

خلق عظیم

مجموعہ

مجاہدین

علامہ اسید ذیشان حیدر جواد می اے علی المد مقامہ

ناشر

تنظیم المکاتب

گولہ گنج - لکھنؤ

سلسلہ آثار علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ اللہ مقامہ

خُلُقِ عَظِيم

بجلاس عشرہ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ مرکز حسینی ابوظہبی

علامہ السید ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ اللہ مقامہ

== نَاشِر ==

تَنْظِيمُ الْمَكَاتِبِ

گولہ گنج لکھنؤ ۱۸ یوپی (انڈیا)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	:	خلق عظیم
مرتب	:	علامہ السید ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ اللہ مقامہ
کتابت	:	امیاز احمد
طباعت	:	
پہلا ایڈیشن	:	جنوری ۲۰۰۰ء
دوسرا ایڈیشن	:	اکتوبر ۲۰۰۴ء
تیسرا ایڈیشن	:	فروری ۲۰۱۶ء
تعداد	:	پانچ سو
مطبوعہ	:	اے۔ بی۔ سی۔ آفسیٹ پریس، دہلی
ناشر	:	تنظیم المکاتب، لکھنؤ۔ انڈیا
قیمت	:	Rs. 100/-

فہرستِ مجالس

————— موضوعات ————— صفحہ نمبر

۵		عرضِ تنظیم
۷	اہمیتِ قلم	افتتاحی مجلس
۲۷	عظمتِ اخلاقیات	پہلی مجلس
۵۳	اخلاق اور انسانیت	دوسری مجلس
۷۳	یقین	تیسری مجلس
۹۵	توحید و شرک	چوتھی مجلس
۱۱۵	ذکر و غفلت	پانچویں مجلس
۱۳۵	صدق و کذب	چھٹی مجلس
۱۵۵	تواضع و تکبر	ساتویں مجلس
۱۷۵	دفا و جفا	آٹھویں مجلس
۱۹۵	اخلاص اور ریاکاری	نویں مجلس
۲۱۳	شجاعت و خوف	دسویں مجلس
۲۲۷	اذانِ علی اکبر	گیارہویں مجلس
۲۳۷	مجلسِ شامِ غریباں	بارہویں مجلس

مجله علمی

فصل اول

مقدمه

هدف از تدوین این مجله

دامنه موضوعی مجله

روش‌های گردآوری مطالب

فرآیند داوری

نظم انتشارات

حق‌النشر

تذکرات

تاریخچه مجله

تیم تحریر

تیم داوری

تیم انتشار

تیم مدیریت

تیم پشتیبانی

بسمہ سبحانہ

عرضِ تنظیم

تیرہ^{۱۳} مجالس کا مجموعہ "خلقِ عظیم" جسے علامہ سید ذیشان حیدر جوادی
طاب ثراہ^{۱۴} ۱۵۱۵ھ میں ابوظہبی میں بڑھاتا تھا۔

سورہ "ن" کی آیت پر بڑھا جانے والا عشرہ جس میں زیادہ تر اخلاقیات کو
سدھارنے کے لئے مضامین پیش کئے گئے ہیں۔

ان مجالس کو پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ ماں باپ اور استاد کی تربیت کا کیا اثر

ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ مجمع میں اعلان ہوا فرش خالی ہے بیٹھ جائیے مگر کوئی بھی نہ بیٹھا اور
جیسے ہی پولیس کا کوئی آدمی آگیا تو شرافت سے سب بیٹھ گئے۔ اگر انسان واقعا شریف
ہوتا تو قانون کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر انسان کی عقل اسے سدھار سکتی تو قانون کا کوئی
کام ہی نہ ہوتا۔ اگر انسان کا علم یہ کام کر سکتا ہوتا تو قانون کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ کبھی
قانون بھی ناکام ہو جاتا ہے کہ انسان میں قانون کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔
اس کام کے واسطے تربیت رکھی گئی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی
ماں یا باپ نے بچے کو سمجھانا چاہا اور دیکھا کہ برخوردار ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو کہا
بیٹا چین سے بیٹھ جاؤ ورنہ پولیس آرہی ہے اور یہی تربیت ہوتی ہے جو بعد میں پولیس کے
سامنے آجانے کے بعد آدمی کو شریف بنادیتی ہے۔ ورنہ اگر ماں نے سمجھا دیا ہوتا خبردار!
ان کی پرواہ مت کرنا دو لاکھ آکے کھڑے ہو جائیں مار ہی تو کھاؤ گے اور کیا ہوگا تو اس کا بھی
کوئی اثر نہ ہوتا، گویا کہ انسان کی اصلاح کے لئے ایک عنصر ہے جس کا نام ہے تربیت۔ تربیت

صحیح ہوتی ہے تو انسان جلد راستے پر آجاتا ہے اور تربیت غلط ہوتی ہے تو نہ قانون سیدھا کر سکتا ہے نہ علم نہ عقل راستے پر لا سکتی ہے اور نہ طاقت۔ اگر صحیح تربیت درمیان میں آجائے تو یزید کا بیٹا بھی ملی ہوئی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہے۔ ہر ایک کو فکر ہوگی کہ تاج و تخت کو ٹھکرانے کا حوصلہ اور یزید کے بیٹے میں۔ تلاش شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ جس کو معلم بنایا تھا وہی۔ ہم سمجھے تھے کہ اُس کا کام خالی پڑھا دینا ہے، یہ کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا ذہن تیار کر دے گا جس کے بعد یزید کا بیٹا بھی منبر پر آکر یہ اعلان کر سکتا ہے کہ یہ غاصبوں کی حکومت ہے، میرا دادا غاصب تھا، میرا باپ غاصب تھا، میں غاصب نہیں بن سکتا۔“

اس مجموعہ کو جنوری سنہ ۱۹۷۷ء میں طبع کرایا گیا تھا، اس کی افادیت اور مؤننین و مخیر حضرات کے سہارے نے ہمیں حوصلہ دیا کہ اسے پھر طبع کرا کے منظر عام پر لایا جائے۔

والسلام

صفی حیدر

سکرٹری تنظیم الکاتب

انت تاجی مجلس

اہمیت قلم

لَا وَالْقَلَمِ مَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
رَأَيْتَ لَكَ لَاجِرًا غَيْرَ مَسْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ .

تو قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنا پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر رکھا گیا ہے جس کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ عنقریب آپ بھی اب دیکھ لیں گے اور یہ الزام لگانے والے بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں میں کون مجنون ہے اور کون صاحب عقل۔

جدید مرکز کے افتتاح کے ساتھ جو سلسلہ بیانات آج سے شروع ہو رہے ان بیانات کا عنوان ”نصائل اور رذائل“ ہے۔

انسانی زندگی کے لیے وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہیں انسان کو اختیار کرنا چاہئے اور کون سی برائیاں ہیں جن سے انسان کو پرہیز کرنا چاہئے۔ انہیں دونوں کا مجموعہ ہے جسے اخلاق کہا جاتا ہے۔

اخلاق ان صفوں کا نام ہے جو انسان کے نفس کی گہرائیوں میں لہائی جاتی ہیں۔ یہی صفیں اگر بہترین اور قابل تعریف ہیں تو انہیں نصائل کہا جاتا ہے اور یہی صفیں اگر بدترین اور قابل مذمت ہیں تو انہیں کورذائل سے یاد کیا جاتا ہے۔

میں اس سلسلہ میں اپنے معروضات آئندہ بیانات میں آپ کے سامنے گذارش کروں گا
آج تہیدی طور پر قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے بارے میں چند باتیں گذارش کرنا چاہتا ہوں جو سورہ
قلم کی آیتیں ہیں اور بعض اقوال کی بنا پر سورہ نون یا سورہ نون دال قلم کی آیات ہیں۔
اس سورہ کو تین ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ بعض افراد نے اس کا نام سورہ نون رکھا ہے
اس لیے کہ سورہ کا پہلا حرف نون ہے۔ بعض حضرات نے اس کا نام سورہ قلم رکھا ہے اور بعض روایات
میں اس کا نام سورہ نون دال قلم ہے۔

اس سورہ میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سات قسم کے مسائل ہیں اور سات مسائل
وہ ہیں جن کا تعلق سرکارِ دو عالم کی مکی زندگی سے ہے اس لیے کہ بہر حال اتنا آپ حضرات بھی جانتے
ہیں کہ سرکارِ دو عالم نے اپنے دو تبلیغ میں تیرہ سال کی زندگی مکہ مکرمہ میں گذاری ہے اور ہجرت کے
بعد دس سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ حضرت کی زندگی کے پہلے حصہ کا نام مکی زندگی ہے
اور دوسرے حصہ کا نام مدنی زندگی ہے۔ حضور کی حیاتِ طیبہ کی تقسیم کے اعتبار سے قرآن مجید کی
آیات اور قرآن مجید کے سورے بھی تقسیم ہو گئے۔ وہ سورے اور آیات جو حضور کی مکی زندگی
میں نازل ہوئیں ان آیات کا نام مکی آیات اور سوروں کا نام مکی سورہ ہے اور وہ آیات یا سورہ
جو سرکار کی مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں ان سوروں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات
ہے کہ بعض روایات میں مکی سورتوں میں بعض مدنی آیتوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور مدنی سورتوں
میں بعض مکی آیات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یعنی علمائے تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ یہ سورہ
مکی ہے مگر اس میں بعض آیتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں یا یہ سورہ اگرچہ مدنی ہے مگر
اس میں بعض آیات وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں (اور اس کا راز آپ حضرات میری گذشتہ
تعاریر سے محسوس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب کا نظام سرکارِ دو عالم نے یہ قرار دیا تھا کہ
حضور نے پہلے اتنا اسلامیہ کو باخبر کیا کہ یہ کتاب الہی جو مجھ پر دھیرے دھیرے نازل ہونے
والی ہے تم تک پہنچانے کے لیے اور اس کا نزول ایک شب مبارک قدر میں ہو چکا ہے
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پھر ردگار نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے

مگر یہ نزولِ امت کے لیے نہیں تھا یہ نزولِ سرکارِ دو عالم کے لیے تھا یعنی لوح محفوظ سے قلبِ مبارک پیغمبر پر جس کے بعد آیات کا سلسلِ نزول ہمارا امد سرکارِ دو عالم ان آیات کی تبلیغ کرتے رہے اور قوم کو سناتے رہے۔

ان دونوں نزولوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا تو وہ نزولِ سرکارِ دو عالم کی ذمہ دارانہ حیثیت کا اعلان تھا جو پروردگار نے حضور کو روزِ ازل سے خفایت فرمائی تھی۔ کیونکہ پیغمبر کو اللہ نے عالمِ کتاب اور عالمِ قرآن بنادیا تھا لہذا سرکارِ دو عالم کو یہ معلوم تھا کہ آج جو آیتہ کریمہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے پیچھے مزید کتنی آیات امد آنے والی ہیں کہ اگر پیغمبر کی جگہ پر ہم آپ جیسا کوئی انسان ہوتا یا جو انسان تھے ان کے سامنے جب آیتہ کریمہ پڑھی گئی۔ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ تو انھوں نے یہ چند آیاتِ مبارکہ سن لیں مگر انھیں یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہ آیات کس سورہ کا حصہ ہیں اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس کے بعد کتنی آیتیں امد آنے والی ہیں جن کے مجموعہ کا نام سورہ رکھا جائے گا مگر چوں کہ پروردگار عالم نے اپنے جیب کو اس نزول سے پہلے اپنی کتاب کا مکمل علم عطا کر دیا تھا لہذا دنیا میں کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو حضور کو یہ معلوم تھا کہ اَلَمْ سے جو سلسلہ آیات شروع ہوا ہے۔ یہ دو سو چھیاکی آیتوں تک قائم رہے گا یا دوسرے سورہ کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا سلسلہ مثلاً دو سو آیات تک رہے گا۔ فلاں کا سلسلہ چالیس آیات تک رہے گا۔ فلاں سورہ کا سلسلہ پچاس آیات تک رہے گا۔ یہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا اگر معلوم تھا تو اس پیغمبر کو معلوم تھا جس کے قلب پر الٰہ کی کائنات نے قرآن مجید نازل کیا اور اسی علم کی بنیاد پر سرکارِ دو عالم نے ترتیب قرآن کا ایک نظام معین کر دیا تھا کہ جب کوئی آیت کسی سورہ کی ابتدائی آیت نازل ہوئی تو حضور نے قوم کو آگاہ کر دیا۔ کہ ایک آیت ہے یا دو آیتیں ہیں یا چار آیتیں ہیں مگر بات یہیں پر تمام نہیں ہوتی ہے۔ یہ سورہ توحید نہیں ہے۔ یہ سورہ کوثر نہیں ہے۔ یہ سورہ نصر نہیں ہے۔ جو چند آیتوں پر تمام ہو جائے اس کے بعد آیات کا ایک سلسلہ ہے۔ لہذا اپنے ذہن میں ہم ایک

خاندان کر رکھ لو۔ میں دھیرے دھیرے آیتیں نہیں بتا رہا ہوں گا۔ اور ان آیتوں کو انہیں خانوں کے اندر رکھتے رہنا یا محفوظ کرتے رہنا جس دن وہ ساری آیتیں مکمل ہو جائیں گی میں تمہیں بتا دیں گا کہ آج یہ سورہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی آیت آئے گی تو اس کی جگہ کسی اور سورہ میں ہوگی۔

اس لیے علماء تفسیر اور علمائے قرآن نے اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ سرکارِ دو عالم آیات کے نزول کے بعد کا بیان وحی کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں رکھنا ہے۔ اس آیت کو فلاں مقام پر رکھنا ہے اس لیے کہ دنیا میں کسی کو آیت کا مقام نہیں معلوم تھا صرف صفا قرآن کو یہ مقام معلوم تھا اس لیے اگر کسی وقت مصلحت الہی یہ ہوئی کہ وہ سورہ جو مجموعی طور سے مکی سورہ بنا ہے اس میں کوئی ایک آیت موضوع کی مناسبت سے یا حالات کی مناسبت سے مدینہ میں نازل ہونے والی رکھ دی جائے تو سرکارِ دو عالم نے کا بیان وحی کو ہوشیار کر دیا کہ اب تک جو آیتیں تم نے جمع کی ہیں یہ آیتیں اگرچہ مکہ کی ہیں اور یہ ایک آیت آج مدینہ میں نازل ہوئی ہے مگر اس کو اسی مقام پر رکھنا ہے جہاں مکی آیتیں رکھی گئی ہیں یا کوئی آیت مکہ میں نازل ہوئی تو حضور ان سب آیات کو اسی آیت کے ساتھ لکھواتے رہے یہاں تک کہ ایک آیت مکہ کی تھی اور باقی ساری آیتیں مدینہ کی تھیں لہذا سورہ کا نام مدنی ہو گیا۔ آیت اس کے اندر بہر حال مکہ والی تھی ہے۔ یہ ایک پورا سلسلہ کلام ہو جس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ان حقائق کو آپ نگاہ میں رکھیں تاکہ بہت سی غلط فہمیاں جو پیدا ہو گئی ہیں یا شاید آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان کا آج ہی تدارک اور علاج ہو جائے۔

تو ایسے امکانات داغ پائے جاتے ہیں کہ مجموعی طور پر سورہ میں اکثر و بیشتر آیات مدینہ والی ہوں اور دو چار آیات مکہ والی ہوں۔ تو آیتیں مکہ کی ہیں مگر اگرچہ سورہ کا نام مدنی ہی ہو گا۔ اس لیے آپ جب بھی پڑھیں گے تو قرآن مجید کے بارے میں یہ تفصیل آپ کو قرآن میں بھی مل جائے گی اور تفاسیر میں بھی مل جائے گی کہ یہ سورہ مکی ہے اگرچہ ایک آیت اس میں مدنی ہے یا یہ سورہ مدنی ہے اگرچہ اس میں چار آیتیں مدنی بھی پائی جاتی ہیں۔

اس نکتہ کو آپ ذہن میں رکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو اسی مقام پر حل ہو جائے گا۔
 یہ سورہ مبارکہ جس کی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اور جس کو آئندہ گفتگو کے لیے عنوان
 کلام قرار دیا ہے یہ سورہ مبارکہ کی سورہ ہے جو کہ میں نازل ہوا ہے مگر میری گفتگو سے آپ نے افغانہ
 کو لیا ہو گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض آیات وہ ہوں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہوں اور اس وقت یہ بھی امکان ہے
 کہ سورہ بھی مکی ہو یا مدینہ بھی سب مکی ہوں مگر پھر دیکھ کر عالم نے اکثر اوقات ان مضامین کا احسان
 کر دیا ہے جو اس وقت پیش نہیں کئے تھے مگر بعد میں پیش آنے والے تھے تاکہ لوگوں کے
 ذہنوں میں ایسے مضامین رہیں اور جب وہ صورتحال پیش آجائے تو قوم کے لیے واقعہاً جتنی
 ضرر ہے اور صورتحال نئی نہ ہو۔ قوم پریشان نہ ہو جائے۔

یہ بھی ایک مصلحت الہی تھی جس کا بجا بجا پتہ قرآن مجید کی آیات سے ملتا ہے اور وہ لوگ
 جانتے ہیں جو ان مسائل کے پڑھنے کے عادی ہیں یا ان مسائل کے بارے میں تحقیق کرتے رہتے
 ہیں۔

اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے قرآن مجید کی ان آیات اور ان الفاظ کا جائزہ لیں۔
 قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کا جو یہ لوگ لکھتے ہیں اور کھا کرتے ہیں۔
 سورہ نازل ہوا کہ میں اور جس زمانہ میں سرکارِ دو عالم کہ میں ان آیات کی تلاوت کر رہے
 تھے تو کہ کی علمی صلاحیتوں کا کل عالم پر تھا کہ سارے کہ میں کل ملک و سرحدیں آدی بھی پڑھے لکھے نہیں
 تھے۔ شہر چھوٹا نہیں تھا۔ علاقہ مختصر نہیں تھا۔ دس پانچ آدمیوں کی بستی نہیں تھی۔ سو پچاس
 آدمیوں کا گاؤں نہیں تھا۔ کہ اس دور میں بھی اتنی بڑی بستی کا نام تھا کہ اس کو ام القریٰ کہا
 جاتا تھا۔ مگر اتنی بڑی بستی میں اتنی بڑی آبادی میں سرکارِ دو عالم کے قدم میں جو کھانا جانتے تھے
 پڑھنا جانتے تھے۔ ان کا کل عدد بیس کے برابر بھی نہیں تھا۔ حیرت کی بات، ہے کہ جس قوم
 میں بیس پڑھے لکھے نہ پائے جاتے ہوں جس قوم میں دس پانچ قلم اٹھانا نہ جانتے ہوں
 جس قوم کے بازار میں قلم کا وجود نہ ہو جس قوم کے انسانوں کے پاس قلم نہ ہو۔ اس قوم کے سامنے
 پروردگار قلم کی قسم کھائے اور کثرت سے لکھنے کی اور کتابت کی قسم کھائے۔ یہ قوم اوجھانے

کہ قلم کیا ہے؟ یہ تو م کیا جانے کہ کتابت کیا ہے؟ یہ تو م کیا جانے کہ نوشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے تو کھجور کی قسم کھائی جاسکتی تھی اس کے سامنے اذٹ کی قسم کھائی جاسکتی تھی۔ اس کے سامنے گھوڑے کی قسم کھائی جاسکتی تھی کہ یہ کھجوروں کی تندر جانتے تھے یہ اذٹوں کی قیمت جانتے تھے یہ گھوڑوں کی اہیت جانتے تھے یہ کیا جانیں کہ قلم کی قیمت کیا ہے انھیں کیا معلوم کہ کتابت کا دزن کیا ہوتا ہے مگر ایسے اجنبی جاہل اور جاہلیت زدہ ماحول میں پروردگار عالم نے قلم کی قسم کھا کر ذہنوں کو بھنجوڑ دیا۔ بڑا حوں کو چونکا دیا۔ آج تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ قلم کیا ہے۔ کل آنے والی تو میں آنے والی نسلوں کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی نگاہ میں ہر چیز کی کتنی ہی اہیت ہو پاری نگاہ میں اگر کوئی چیز قسم کھانے کے قابل ہے تو وہ قلم ہے۔ صلوات ۔

یہ قلم جسے تم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ قلم جسے تم چلانا نہیں جانتے ہو۔ یہ قلم جس کی تندر قیمت سے تم نا آشنا ہو۔ یہ قلم جس کی اہیت کو تم نہیں جانتے ہو آج نہیں تو کل تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ قلم کس قیمتی شے کا نام ہے۔ یہ قلم کتنی اہم چیز ہے اور یہ قلم اس اتنا اسلامیہ کھیلے یا ان لوگوں کے واسطے کوئی نئی شے نہیں ہے جس کا لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکے۔

میں اس سلسلہ کو چند لفظوں میں آپ کے سامنے گذارش کرنا چاہتا ہوں۔ اصل موضوع کی وضاحت انشاء اللہ آئندہ کر دوں گا۔

آپ پہچانیں آج دوسری مرتبہ زبان قدرت پر یہ لفظ قلم آیا ہے کہ وَالْقَلَمِ قسم ہے قلم کی قسم ہے تحریر کی قسم ہے کتابت کی قسم ہے ان چیزوں کی انھیں یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ جب پہلی مرتبہ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور پہلا سورہ سورہ اتراد کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ اتراد باسم ربك الذی خلق۔ خلق الانسان من علق اتراد وربك الاكرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سرکارِ دو عالم محمد مبادت میں۔ سرکارِ دو عالم کی منزلوں سے گذر رہے ہیں حضور اپنے مالک سے مناجات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک وحی نازل لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اتراد باسم ربك الذی خلق اس پروردگار کا نام لیکر

جو پیدا کرنے والا ہے۔ میرے پیارے پڑھو، کون پروردگار خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ جس نے انسان کو خلق سے پیدا کیا، اِسْرَاعُ دَرِیْثِ الْاَکْرَامِ آپ کا پروردگار اکرام ہے بزرگ ہے و ماجد ہے اربعہ داعی ہے۔ کون پروردگار ہے الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وہ خدا جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی ہے (دمی اول میں دو باتیں ہی نظر آئیں) اِسْرَاعُ اَوَّلِ بِالْقَلَمِ انسانِ ذہن میں علم کا دار و مدار افسوس دو غفلتوں پر ہے۔ آج جو بھی عالم ہے۔ آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پڑھا لکھا ہے اور یہی اس کے عالم ہونے کا معیار ہے۔ یہی اس کے کمال کا معیار ہے۔ ساری صفات میں سب سے بڑی صفت کا نام ہے علم اور اس علم کی تعبیر ہمیشہ ان دو غفلتوں سے کی جاتی ہے۔ پڑھا لکھا۔ یعنی علم کے دو شعبے ہیں۔ ایک کا نام ہے پڑھنا اور ایک کا نام ہے لکھنا۔ اسلام دین علم تھا لہذا پہلے ہی ان دو غفلتوں کی تعلیم دے دی اِسْرَاعُ کہہ کر بتایا کہ یہ پڑھنے کا علم ہے اور بِالْقَلَمِ کہہ کر بتایا کہ یہ لکھنے کا علم ہے (صلوٰۃ)

دمی اول میں اِسْرَاعُ اور بِالْقَلَمِ استعمال کر کے پروردگار عالم نے سارے کہ اور سارے معاشرہ کے ذہنوں کو چمکا دیا کہ اب جو پیغام آیا ہے یہ لکھنے پڑھنے والا ہے یہ جہالتوں کا پیغام نہیں ہے۔ یہ جاہلوں کا پیغام نہیں ہے۔ یہ پڑھے لکھوں کے واسطے ہے یہ دنیا کو پڑھانے لکھانے کے لیے آیا ہے عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ پروردگار نے انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو انسان کو نہیں معلوم تھا مگر کیسے بتا دیا الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ پروردگار عالم نے تعلیم کا ذریعہ قلم کو قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ قدرت میں سوزا اول سے جتنی اہمیت قرأت اور پڑھنے کی ہے۔ پڑھو اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس پروردگار عالم نے علم دیا ہے اور قلم کے ذریعہ دیا ہے۔ گویا ایک سلسلہ ہے قرأت کا اور ایک سلسلہ ہے کتابت کا۔ ایک سلسلہ ہے پڑھنے کا اور ایک سلسلہ ہے لکھنے کا۔ پڑھنے کا کوئی ذریعہ بیان نہیں کیا ہے لیکن لکھنے کے ذریعہ کا ذکر آگیا ہے اس لیے کہ پڑھنے کا نام سب جانتے تھے۔ لکھنے سے دنیا آشنا نہیں تھی لہذا پروردگار نے کہا کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو جو علم دیا ہے وہ علم قلم کے ذریعہ دیا ہے۔ نہیں معلوم تھا دنیا کو کہ علم میں قلم کا کیا دخل ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں

آپ توجہ ہیں اور آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں مگر مسئلہ پڑھنے کا ہے اور سننے کا ہے؟ یہاں درمیان میں تلک کا کیا کام ہے۔ مگر عزیز و سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو بات کہی جاتی تھی وہ نضایں اڑ جاتی ہے مگر جو بات لکھی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے مگر ان بیسویں صدی میں یہ محاورہ بھی غلط ہے۔ اس بیسویں صدی کے دور میں یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اڑ جاتی ہے بلکہ جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے یہ ٹیپ ریکارڈ گواہ ہیں یہ ریڈیو گواہ ہیں۔ یہ ٹی وی گواہ ہیں۔ یہ آلات گواہ ہیں کہ جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ کہیں اڑ جاتی ہے نہ کہیں ضائع ہوتی ہے نہ کہیں برباد ہو جاتی ہے بلکہ یہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے یہ بھی اپنے مقام پر رہتی ہے آلات کے ذریعہ، اسباب کے ذریعہ، وسائل کے ذریعہ مگر اس کے بعد بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ ان آلات کے ایجاد سے پہلے جتنی آوازیں تھیں سب نضایں میں اڑ گئیں۔ اگر یہ وسائل کلی پیدا ہو گئے ہوتے تو کیا آج سرکارِ دود عالم کی زبان سے تو کولوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہم نہ سن لیتے اگر مکہ میں یہ وسائل موجود ہوتے جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں تو آج ہمارے کانوں میں سرکارِ دود عالم کی آواز گونجتی تو کولوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں آپ کے سامنے ایک انتہائی جذباتی فقرہ کہنے جا رہا ہوں اکاش ساس دور میں دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہوتی اور یہ وسائل جو آج پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ٹی وی اس دن پیدا ہو گیا ہوتا۔ ٹیپ ریکارڈ اس دن پیدا ہو گیا ہوتا تو ہم اپنے کانوں سے سن بھی لیتے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے اور ہم ان کے جیسے نہ ہوتے معنوں نے سنا بھی اور دیکھا بھی لیکن آج جب ہم پیغام سنا رہے ہیں نہ تو کسی کی سمجھ میں آتا ہے اور نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کل اگر کوئی ویڈیو بن گیا ہوتا تو ہم دنیا کے سامنے منظر عام پر لا کر رکھ دیتے۔ اگر آنکھیں ہیں تو اب دیکھ لو سرکار کے ہاتھوں پر کون ہے۔ اگر کان ہیں تو اب سن لو معذور کیا فرما رہے ہیں من کنت مولا ۷

نَحْنُ ذَا عَلِيٍّ مَوْلَاکَ مگر کل یہ وسائل نہیں تھے۔ یعنی کل کے اعتبار سے آوازیں نضایں منتشر ہو گئیں اور محفوظ نہ ہو سکیں مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ جس دور میں آوازیں اڑ رہی تھیں

لیکن وہ پیغام ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضورؐ نے سرِ اتمامِ مکتِ مولاؐ
 فَهَذَا عَلَى مَوْلَاہِ میں معلوم ہے کہ حضورؐ کی گلیوں میں کہہ رہے تھے قَوْلُ الْاِلَهِ اِلَّا اللّٰهُ
 لیکن یہ سب ہم تک کیسے پہنچا۔ اگر خالی آواز ہوتی فقط قسرات ہوتی پڑھنا ہوتا، بولنا ہوتا اور
 در بیان میں قلم نہ آیا ہوتا تو ساری تعلیمات منتشر ہو کے رہ جاتیں۔ یہ فقط ایک قلم کی برکت تھی
 کہ سارا قرآن محفوظ رہ گیا۔ ساری حدیثیں محفوظ رہ گئیں۔ ساری تاریخ محفوظ رہ گئی۔ سارے واقعات
 محفوظ رہ گئے۔ کل والوں نے اندازہ نہیں کیا تھا کہ قلم کی اہمیت کیا ہے؟ اگلی نسلیں نے محسوس کیا
 کہ اگر کل قلم نہ ہوتا تو آج کے حال کا ماضی سے کوئی رابطہ نہ ہوتا۔ ہم کو ماضی سے کس نے جوڑا؟
 ہم کو ماضی کے سو سال پرانے واقعات سے کس نے جوڑا؟ ہم کو پچاس ہزار سال پرانے واقعات
 کس نے جوڑا؟ فقط ایک قلم ہے۔ یہ اگر در بیان میں نہ ہوتا تو حال کا ماضی سے کوئی رشتہ نہ ہوتا
 یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ آج اس دنیا میں تاریخ لکھی جاتی ہے
 تو واقعات کو دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔

یہ ماقبل تاریخ کا واقعہ ہے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے

ماقبل تاریخ کے معنی کیا ہیں۔ کون سا دن تھا جب تاریخ نہیں تھی۔ اگر دن تھا تو تاریخ بھی
 تھی۔ پروردگار نے جس دن آسمان و زمین کو بنایا اس دن کہہ دیا کہ ہم نے بارہ بیٹے بنائے ہیں
 یعنی بیٹے موجود، تاریخ موجود، ہفتے موجود، دن موجود، رات موجود تو پھر یہ ماقبل تاریخ کے
 کیا معنی ہیں؟

بات یہ ہے کہ جب تک قلم میدان میں نہیں آیا تھا جب تک قلم نے میدان میں قدم نہیں
 رکھا تھا اس وقت تک کے واقعات کا نام ہے ماقبل تاریخ۔ اس لیے کہ تاریخ لکھنا کون؟ مرتب
 کرتا کون؟ یہ کام تو قلم ہی کو انجام دینا تھا۔ تو جب تک قلم میدان میں نہیں آیا ماضی کا حال سے
 کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ عالم الگ ہو گیا یہ عالم الگ ہو گیا۔ یہ فقط ایک قلم کا کارنامہ ہے جس نے
 حال کو ماضی سے جوڑ رکھا ہے جہاں تک قلم نے لکھ لیا وہ سب ہم سے متعلق ہے جہاں قلم نہیں چلا
 اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا (میں ٹبری قلمی بات کہہ رہا ہوں عزیزو) اللہ نے کیوں کہا بغیر

ہم نے انسان کو قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ پروردگار قلم کی عظمت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ قلم وہ ہے جس نے انسان کو اس کے ماضی سے جوڑا ہے تو پہلے دن جو وحی آئی تو خدا نے قلم کی اہمیت کا اعلان کر کے یہ سمجھایا کہ یہ قلم وہ ہے جو حال کو ماضی سے جوڑتا ہے اور آخری دن پیغمبرؐ نے قلم کا نام لے کر بتایا کہ یہ قلم وہ ہے جو حال کو مستقبل سے جوڑتا ہے۔ میں وہ مکھ دوں گا جب تک اس سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ قلم نے ماضی کو بھی سنبھالا ہے اور قلم ہی نے مستقبل کو بھی سنبھالا ہے۔ سفرۂ حیدری۔

اگر قلم در بیان میں نہ آیا ہوتا تو انسانی حیات، انسانی تاریخ نہ اپنے ماضی سے وابستہ ہوتی اور نہ اپنے مستقبل سے وابستہ ہوتی۔ قدرت نے ماضی کے واقعات اور ماضی کے حقائق کو سمجھایا تو قلم کے ذریعہ پیغمبرؐ نے اس سلاخ کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہا تو اسی قلم کے ذریعہ در نہ حضورؐ اعلان تو صبح و شام کر ہی رہے تھے۔ بیان تو برابر نہ رہا ہی رہے تھے۔ ذرا کشیدہ میں کیا بیان نہیں نہرایا کہ یہ میرا دیر ہے۔ کس موقع پر حضورؐ نے اعلان نہیں کیا برابر اعلان ہو رہا تھا مگر چلتے چلتے پیغمبرؐ یہ جانتے تھے کہ جو آج تک کہہ رہا تھا وہ مکھ کے جاؤں اس لیے کہ آوازیں محفوظ رہیں یا نہ رہیں مگر قلم کا نوشتہ محفوظ رہ جائے گا۔ قلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قلم ہر دور کو اس کے ماضی سے بھی ملا دیتا ہے اور اس کے مستقبل سے بھی ملا دیتا ہے۔ تاریخ مکمل نہ ہوگی اگر قلم در بیان میں نہ آیا۔

یہ پہلا کارنامہ ہے قلم کا

دوسرا کارنامہ اگر قلم در بیان میں نہ ہوتا تو ساری تحقیقات یا انضامیں ہوتیں یا محققین کے دافوں کے اندر ہوتیں۔ میں نے جو کچھ سوچا اگر آپ سے کہہ دیا تو یہ آپ کے کانوں تک آواز آئی اور انضامیں اڑ گئی۔

اگر نہ کہہ سکا تو میرے دماغ ہی میں بات رہ گئی اور میرے ساتھ قبر میں چلی گئی۔ سارے انسانی کمالات یا انضامیں منتشر ہو جائیں گے یا قبروں میں چلے جائیں گے یہ اگر انضامیں اڑنے نہیں پائے یا قبروں میں جانے نہیں پائے تو بچا کے کس نے رکھا ہے (کبھی ان موضوعات پر بھی

غور کریں جو میں گذارش کر رہا ہوں افلاں نے ہزار سال پہلے کیا کہا تھا، اسطو نے کیا کہا، افلاطون نے کیا کہا، جالینوس نے کیا کہا، سقراط کا فلسفہ کیا تھا، معصومین علیہم السلام کے ارشادات کیا تھے انبیاء نے کیا فرمایا تھا یہ آپ تک کیسے پہنچا۔ یہ ساری باتیں کیسے آئیں کل تو کوئی ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں تھا جس کے ذریعہ آپ تک آگئی ہوں۔ یہ سارے پیغامات، یہ سارے بیانات، چاہے حکماء کے بیانات ہوں چاہے علماء کے بیانات ہوں چاہے اولیاء کے ارشادات ہوں، چاہے انبیاء کے فرمودات ہوں یہ سب آج ہمارے پاس محفوظ رہ گئے تو صرف قلم کی بدولت، ورنہ سارے افکار، سارے خیالات، سارے تحقیقات، سارے بیانات یا تضادات میں اڑ جاتے یا قبروں میں چلے جاتے۔ انھیں نہ تضادات میں اڑنے دیا، نہ قبروں میں دفن ہونے دیا۔ یہ قلم کا کارنامہ تھا کہ جسے نکرہ دفن ہو گیا مگر نکرہ دفن نہ ہونے پائی، نکرہ قبروں میں چلے گئے مگر نکرہ قبروں میں نہ جانے پائیں۔ یہ کارنامہ تھا قلم کا تو یہ قلم کا خد پر نہیں چل رہا ہے یہ مردوں کو قبروں سے نکال رہا ہے یہ نکرہ کو قبرستان سے باہر لارہا ہے میدانِ حشر میں بھی مردے بعد میں نکالے جائیں گے۔ دفن ہونے والے بعد میں سامنے آئیں گے مگر قلم کا نوشتہ پہلے سامنے آئے گا۔

تو گویا یہی قلم ہے جو کبھی دفن ہونے والوں کو قبر سے نکال دیتا ہے اور کبھی زمین پر چلنے والوں کو قبروں میں دفن دیتا ہے۔ صلوٰۃ۔

یہ قلم کا دوسرا کارنامہ تھا جس نے قلم کو اس قابل بنادیا کہ پروردگار اس کی قسم کھائے عزیزانِ محترم! بات کو طول ہو جائے گا مگر میں اس تمام پران ساری آیتوں کی وضاحت آج ہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان سلسلہ کلام کل سے آپ کے سامنے گذارش کر سکوں۔

پروردگار نے کہا قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لوگ سمجھتے ہیں قلم کا کام ہی ہے کھنا تو پھر مقصد کیا ہے اس قسم کا؟ پروردگار اس قسم کے بعد کیا اعلان کرنا چاہتا ہے؟ ممانعت بنعمۃ ربی، مجنون، پینیر آپ پروردگار کی نعمت سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں اب آپ خود سوچئے گا اور آپ کو مفسرین اور علماء کہیں مل جائیں تو ان سے دریافت کیجئے گا یہ ساری جہاں تک رسائی تھی میں نے کتاب میں پڑھیں تفسیروں میں دیکھا علماء کے بیانات دیکھے مگر کوئی

اس مسئلہ کو چھیڑتا ہی نہیں ہے کہ ان دونوں میں رابطہ کیا ہے ؟

میں کسی واقعہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں آپ گھبراہٹ میں نہیں جو واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو وہ دینہ کا ہے اور یہ سورہ نکلے ہے لہذا اپنے ذہن کو کہیں نہ لے جائیں۔ ذہن کو یہیں رکھیں خال یہ سوچیں کہ ان دونوں کا رابطہ کیا ہے۔ قلم کی قسم پیغمبر آپ دیوانے نہیں ہیں قلم نے کب کہا تھا پیغمبر آپ دیوانے نہیں ہیں ؟ قلم کی بنا پر پیغمبر کے دیوانے ہونے کا خیال کب پیدا ہوا تھا حضور کی تاریخ میں تو آج تک یہ بات سلسل لکھی جا رہی ہے کہ سرکارِ دو عالم لکھتے پڑھتے نہیں تھے کھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے یہ الگ ایک موضوع ہے مگر اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ حضور لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ تو اگر حضور کبھی کتابت کے لیے بیٹھے ہوتے۔ اگر کبھی قلم کا قندلے کر بیٹھے تو ہو سکتا تھا کہ حضور کو لکھتے دیکھ کر کسی کو خیال پیدا ہو گیا ہو کہ کھنا پڑھنا کیا چیز ہے یہ تو کچھ دیوانے معلوم ہوتے ہیں یعنی اگر حضور کو کبھی لوگوں نے کاغذ قلم لے کے لکھتے دیکھا ہو تو چونکہ مکہ والے لکھنا نہیں جانتے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ قلم کاغذ پر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے جیسے کوئی زمین پر مٹھ کے انگلیوں سے نشان بنانے لگے تو آپ کہیں گے خیریت تو ہے کچھ داغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ کیا لائیں بنا رہے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی آرٹسٹ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ زمین پر نشان بنانے کوئی بڑا نقشہ تیار کر رہا ہو مگر چونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیا کاروبار ہو رہا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے جب پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرے کو شبہ دار بنا دیتا ہے اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ زمین پر لائن کھینچنے سے ایک عمارت کا نقشہ بن جاتا ہے تو ہم کبھی نہ کہتے کہ خیریت تو ہے لیکن جب ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تو دیوانہ نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ اسی طرح اگر پیغمبر قلم لے کر کبھی کچھ لکھ رہے ہوتے تو جو مکہ والے نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے وہ کہتے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں ؟ یہ کیا بنایا ہے۔

وہ کیا جانیں کہ یہ الف بنا ہے۔ انھیں کیا خبر کہ اس کا نام ب ہے۔ انھیں کیا معلوم کہ یہ جیم ہے انھیں کیا خبر کہ یہ سین ہے یا شین ہے۔ آج تک خبر نہیں تو اس دن کیا موتی۔ وہ کیا جانیں کہ کیا بنا رہے ہیں اس دھن تو لگتے کہ یہ دیوانے ہیں مگر حضور تو خود ہی نہیں لکھتے تھے تو آخر قلم کا پیغمبر کی

کی دیوانگی سے کیا رابطہ ہے؟

یہ دیوانگی کا خیال کہاں سے پیدا ہوا؟ تَوَلَّى الْاِلَٰهَ الْاِلَٰهَ سُن کے پیدا ہوا۔ جنوں کی مخالفت سن کے پیدا ہوا یا کوئی اور خیال کہیں سے پیدا ہوا جو حضور کو دیوانہ کہلوار ہاتھ تو خدا کسی ایسی چیز کی قسم کھاتا جس کا رابطہ ہوتا۔ ایسی قسم کھانی جس قسم کی کھانا بیت ہی نہیں تھی عرب کی لگاؤ میں تلم کی قسم کھائیں گے تو لوگوں کو اعتبار ہو جائے گا کہ پیغمبر دیوانے نہیں ہیں۔ کچھ ہی میں نہیں آتا کہ دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ میں نے تو بہت تلاش کیا۔ بڑے بڑے مفسرین کو دیکھا کہ شاید کوئی اس نکتہ کو اٹھائے گا کہ ان دونوں میں رابطہ کیا ہے؟ مگر مجھے کہیں نہ ملا اور نہ کسی نے طے کیا کہ یہ کیسے ہوا؟ مگر پردہ دگار نے کہا کہ پیغمبر آپ کے لیے وہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے أَجْرًا خَيْرَ مِمَّنْ يَمُوتُ یعنی پیسے تو کسی کے پاس ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ دولت خدا کیجئے آخر شس ختم ہو گئی تو پھر کون سا اجر خدا پیغمبر کو دے رہا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے اور خدا اعلان کر رہا ہے کہ اس دیوانگی کے الزام کو برداشت کر لیجئے ہم آپ کو وہ اجر دیں گے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پیغمبر کو ایک اجر ملا؟ کون سا اجر ملا؟ دولت کا نام اجر ہے؟ کسی عہدے کا نام اجر ہے کسی اور کسی کا نام اجر ہے؟

جب لوگ اجر کا سوال لے کر آئے تو لوگ ددت ہی لے کر آئے تھے۔ لوگ انتظار ہی لیکر آئے تھے لوگ کسی ہی لے کر آئے تھے مگر پیغمبر نے اس کو ٹھکرا دیا کہ یہ میرا اجر نہیں ہے۔ پیغمبر نے ددت کو اپنا اجر نہیں بنایا، انتظار کو اپنا اجر نہیں بنایا۔ تو سب کو نبی نے ٹھکرا دیا مگر ایک اجر تھا جس کا نبی نے سوال کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ گویا پیغمبر کو اللہ کے سے اطمینان دلانا ہے کہ آپ الزام جنوں برداشت کر لیجئے۔ آپ تلم کی منزل کو سر کر لیجئے آپ تلم کی منزل کو سر کر لیجئے آپ کے لیے وہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے مال دیا تو اسے ختم ہو جاتا۔ کسی دی ہوتی تو ختم ہو جاتی۔ انتظار دیا ہوتا تو ختم ہو جاتا۔ ہم نے تو وہ نعمت دی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اب خدا نے صاف صاف کہہ دیا اِنَّكَ اَنْتَ الْخَلِيقُ عَظِيمُ۔ پیغمبر آپ بلند اخلاق کی منزل پر فائز ہیں تاکہ نبی الزام جنوں کے مقابلہ میں گونجے کہے

تو کوئی میرے جیب کو بد اخلاق نہ کہنے پائے کہ خلق کی عظیم منزل پر ہے تو اب سوچو کہ صاحب خلق عظیم جس کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دے وہ صاحب اخلاق کیسے کہا جائے گا۔ صلوات

اس لیے بعض محدثین نے اور بعض روایات نے اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگلی آیت فَسْتَبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ پیغمبر آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّلَٰهٍ الْمَفْتُونِ کہ دونوں میں کون مجنون ہے؟ یہ دیوانے کہنے والے مجنون ہیں یا جس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں وہ مجنون ہے جب آپ کا پیغام کل کے لوگوں کے سامنے آجائے گا جب حقیقت بے نقاب ہو جائے گی تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ خود ہی دیوانے تھے جو آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے اور بے عقل اور مجنون قرار دے رہے تھے ورنہ آپ جس عقل کل اور آپ جس کی کامل عقل رکھنے والا انسان کون ہو سکتا ہے۔

اس مقام پر اس لفظ کے ذیل میں سارے محدثین نے نقل کیا ہے کہ سرکارِ دُعا عالم نے ابتداءً تبلیغ میں جب یہ اعلان کیا کہ یہ میرا دھی ہے۔ یہ میرا دیر ہے۔ یہ میرا جانشین ہے یہ میرے امور کا ذمہ دار ہے تو لوگوں نے پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کسی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی بات تو کر ہی رہے تھے کہ میں رسول اللہ ہوں میں الہی پیغام لے کر آیا ہوں میں خیر دنیا و آخرت لے کر آیا ہوں ابھی اپنی بات آگے چلنے بھی نہیں پائی تھی اور یکبارگی بھائی بھی یاد آگیا اور اب اسے بھی اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کی محبت میں بہک گئے ہیں۔

محدثین کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے سرکارِ دُعا عالم پر الزام لگایا کہ یہ محبت علی میں گمراہ ہو گئے ہیں تو خدا نے کہا کہ پیغمبر آپ یہ پیغام بھی سنا دیجئے کہ عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے؟ عنقریب دونوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں بہکا ہوا کون ہے تو پروردگار عالم نے قلم اور تحریر کا حوالہ دے کر ان سارے متعائن کا اعلان کر دیا کہ میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے۔ میرا پیغمبر دیوانہ نہیں ہے۔ میرا پیغمبر بد اخلاق نہیں ہے۔ میرا پیغمبر صاحبِ خلق عظیم ہے اور اسلام کی کل تاریخ اخلاق کی تائید ہے۔ سرکارِ دُعا عالم کی پوری زندگی اخلاق کی زندگی ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ فقہاء ہیں کہ ام المومنین عائشہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا

پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو کہا کہ حضور کے اخلاق کو تاریخ میں مت پڑھو حضور کا اخلاق ردائے میں مت تلاش کرو خُلقُ القرآن پیغمبر کا اخلاق ہیں قرآن ہے یعنی قرآن لفظوں میں آجائے تو قرآن کہا جائے گا اور زندگی میں مجسم ہو جائے تو اخلاق پیغمبر کہا جائے گا۔ سرکارِ دو عالم کی پوری زندگی قرآن مجید کی تحسیم ہے تعلیمات قرآن مجسم ہو گئے۔ سرکارِ دو عالم کے کردار میں آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں جو قرآن مجید سے الگ ہو۔ اسلام کی پوری تاریخ تاریخِ اخلاق ہے اور اسلام اور کفر کا اگر کوئی معرکہ ہے تو اس معرکہ کا خلاصہ ہے معرکہ اخلاق و بد اخلاق۔

اخلاقِ ادھر ہے اور بد اخلاقِ ادھر یہی معرکہ روزِ اول سے روزِ آخر تک قائم رہا سرکارِ دو عالم کی زندگی کا شاہکار تھا وہ خلقِ عظیم جس پر پروردگارِ عالم نے اپنے جیب کو فائز کیا اور یہی وہ سلسلہ اخلاق تھا جو پیغمبرِ اسلام کے بعد اولادِ رسول میں دیکھا گیا۔

اولادِ پیغمبر کی زندگیوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ جو اخلاق کل حیاتِ پیغمبر میں دیکھا گیا تھا وہی اخلاق کو دارِ آلِ محمد میں نظر آ رہا ہے۔ وہی زندگی کا انداز وہی چلن، وہی پیغمبر کا طریقہ کار۔ اگر پیغمبر کے سامنے کسی نے حضور کو جادوگر کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، کسی نے ہتھکڑیاں کسی نے رستہ میں کانٹے پچھائے، کسی نے کوڑا پھینک دیا اور سرکارِ دو عالم نے انتقام نہیں لیا بلکہ کوڑا پھینکنے والی اگر بیمار ہو گئی تو سرکارِ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حیاتِ پیغمبر میں اگر یہ کمال اخلاق دیکھا ہے تو پیغمبر کے بعد اہل بیت کی زندگی میں یہی اخلاق نظر آیا۔ مولائے کائنات جب مدینہ پیغمبر سے رخصت ہو کر کوئٹہ کی طرف جارا ہے تھے تو ایک یہودی بھی اسی رستہ پر چل رہا تھا اور اسے بصرہ کی طرف جانا تھا۔ رستہ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں کا سفر اسی طریقہ پر جاری رہا یہاں تک کہ وہ بصرہ کے رستہ پر چلا تو مولائے کائنات بھی اسی رستے پر چل دئے۔ اس نے کہا بندہ خدا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں دوسری جگہ جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے جہاں میں جارا ہوں تم شاید رستہ بھول گئے ہو تمہارا رستہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ مولائے کائنات نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنے خیال میں بہت بڑی نصیحت کی کہ تم رستہ بھول گئے ہو یہ میرا اخلاق ہے کہ تم کو بتا دوں کیوں ملا وجہ غلط راستے پر جارا ہے ہو تمہارا رستہ ادھر ہے

ادھر نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنا راستہ معلوم ہے۔ میں راستہ بھولا نہیں ہوں میرا راستہ ادھر جاتا ہے۔ لیکن میں جس دین کا ماننے والا ہوں جس مذہب کا ماننے والا ہوں اس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان راستہ میں تمہارا ہمسفر ہو جائے تو چاہے عقیدہ میں، سفر نہ ہو چاہے دین میں الگ ہو لیکن ہمسفر ہو جانے کی بنیاد پر اس کا اتنا حق پیدا ہو جاتا ہے کہ جب وہ تم سے الگ ہو کر جانے لگے۔ تو کچھ دور تک اسے رخصت کرنے کے لیے جاؤ لہذا میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں ورنہ مجھے اپنا راستہ معلوم ہے۔ کہا یہ تمہارے مذہب کی تعلیم ہے۔

بہترین موقع تھا کہ مولا کہتے کہ میرے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے کون سا راستہ میں مل جاتا ہے تو میں اسے رخصت کرنے جاتا ہوں لیکن آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ میرے مذہب کی تعلیم ہے میرا بیخبر جو مذہب لے کر آیا ہے اس مذہب کی تعلیم یہ ہے۔

اس نے کہا کہ اگر تمہارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ اتنی دیر میں اتنا حق پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی مسافر کو رخصت کرنے کے لیے جائے تو ذرا بتائیے کہ آپ کے مذہب کی تعلیمات اور کیا ہیں اور آپ کا مذہب کیا کیا بتاتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ساری باتیں اس وقت معلوم ہو جائیں گی جب تو مذہب میں آجائے گا۔ اس نے کہا کہ جو مذہب فیروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو۔ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو۔ وہ مذہب اس قابل ہے کہ اسے اختیار کر لیا جائے۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو سارے تعلیمات معلوم ہو جائیں گے وہ خود اکلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور مجھے یہ کہنے کا حجاز پیدا ہو گیا کہ وہ یہ کچھ ہاتھ کاٹتا کہ علی راستہ بھول کر ادھر چلے آئے ہیں۔ علی نے یہ کھایا کہ میں راستہ بھول کر نہیں آیا ہوں میں راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ صلوات۔

بس فریڈان مہترم! جو اسلام ایک مسافر کے ہمسفر ہو جانے کے بنیاد پر اتنا حق ماسٹر کا قرار دیتا ہے کہ جب وہ اپنی منزل کی طرف جائے تو انسان اخلاقاً اسے کچھ دور رخصت کرنے کے لیے جائے تو اگر مسافر سفری کرے کسی کی دعوت پر؟ اگر مسافر اپنا گھر چھوڑے کسی کے بلانے پر تو کیا اس کا حق ان لوگوں پر نہیں ہے جنہوں نے بلایا ہے کیا اس کا حق ان انسانوں پر نہیں ہے جنہوں نے

دعوت دی ہے جن کی وجہ سے مسافر کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے مگر کتنا فتنہ ہے اس کو دار میں جو ہو گا
 کائنات نے پیش کیا ہے اس میں جو مولا نے کائنات کی اولاد کے حضور میں آئی ہے
 اسی لیے فرزند رسولؐ قدم قدم پر اس دور کے انسانوں کو متوجہ کرتے رہے کہ میں خود نہیں آیا ہوں تم
 نے مجھے بلایا ہے میں نے بلا سبب اپنا گھر نہیں چھوڑا ہے۔ تم نے مجھے دعوت دی کہ تم سے کہ اپنی دعوت
 کا تو خیال کرو۔ اپنے بلانے کا تو خیال کرو۔ مسافر کا احترام کرو، بہان کی عزت کرو۔ جنسی تعلیمات سرکار
 دو عالم دے کے گئے تھے۔ حضرت حسینؑ بن علیؑ کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کو دیکھ کر ان کی تعداد قیمت
 کا اندازہ ہو کہ جب سرکارِ دو عالم فرما رہے تھے کہ بہان کا احترام کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو تو اب
 میں سمجھا کہ حضورؐ ات کو یہ کجبار ہے تھے کہ اگر تمہارے خیال میں محاذِ الشہداء خارجی بھی ہے تمہارے
 مذہب کا نہیں ہے تو تمہارا بہان تو ہے۔ تمہارا بلایا ہوا تو ہے۔ بہان کے ساتھ کیا سلوک اور کیا
 برتاؤ ہونا چاہئے؟ کتنی جلدی تم نے سیری تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے مگر نہ جانے کیا انقلاب آیا سرکارِ
 دو عالم کے بعد کرات نے ساری تعلیمات اسلام کو نظر انداز کر دیا جس ادا بپ سرا چند فقرے گزارش
 کر کے آج اس تقریر کو تمام کو دینا چاہتا ہوں بعد انشاء اللہ کل سے تفصیلات گزارش کروں گا۔

کتنا بڑا انقلاب کر بلا میں آیا یہ میں نہیں گزارش کروں گا۔ کتنا بڑا انقلاب کو فراموش کیا میں اس
 کا تذکرہ نہیں کروں گا اس لیے کہ ان واقعات میں پچاس سال کا فاصلہ ہو گیا ہے۔ کر بلا کے واقعہ
 میں اور سرکارِ دو عالم کے انتقال میں پچاس سال کا فاصلہ ہے۔ کر بلا الگ ہے۔ مدینہ الگ ہے۔
 کوثر الگ ہے۔ شام الگ ہے۔ اگر پچاس سال کے بعد کوثر کی فضا بدلی سی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر
 پچاس سال کے بعد شام کی فضا بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر پچاس سال کے بعد کر بلا کے حالات بدلے
 ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ قیامت یہ ہے کہ ایک دن کے اندر مدینہ کی
 فضا بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جس دروازہ پر کل سلام کرنے والے آتے تھے اور آتے نہیں
 خود ہیگز دس بیٹے تک مسلسل نماز صبح کے بعد سلام کرنے آتے ہیں اور آتے کو اپنے کو دوسرے روٹنا
 کو آتے رہے اس مدینہ میں اتنا بڑا انقلاب ایک دن کے اندر پیدا ہو گیا کہ بیٹی باپ کے غم میں بستلا
 بیٹھی ہے۔ انتظار ہے کہ شاید کوئی چاہنے والا پرسہ دینے کے لیے آجائے ایک مرتبہ آؤ انسانی علی کو

باہر نکالو، علی کو باہر نکالو در نہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ اتنا بڑا انقلاب کون تصور کر سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی دروازے کے پاس آ کے آواز دے رہی ہے کیا تمہیں خبر نہیں کہ اس گھر میں پیغمبر کی بیٹی چھوٹی لائیس بھی ہیں۔ آواز آئی کچھ بھی ہو۔ اس گھر میں آگ لگا دی جائے گی اور اباب منرا اس کے بعد تو یہی صورت حال سامنے آئی وہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ بس ایک آواز فضا میں گونجی نضہ مجھے سنبھالو نضہ مجھے سہارا دو نبی کی بیٹی گڑھی ہے۔

نضہ ذرا دیکھو میرا مسن شہید ہو گیا۔

نضہ ذرا دیکھو میں درد دیوار کے درمیان آگئی۔ منریو! میں اس صورت حال کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہوں جس منزل سے نبی کی بیٹی گزر رہی تھی۔

نضہ نے بڑھ کے سہارا دیا مگر شہزادی غش کھا کر خاک پر گریں پھوڑی دیر بعد اکٹھ کھلی تو فرمایا نضہ میرا دلش کہاں ہے۔ نضہ نے آواز دی شہزادی ان کے گلے میں دسیاں ظلم ڈال کر لے گئے ہیں یہ سننا تھا کہ گھبرا کے دروازے کے قریب آئیں اور آواز دی ابو الحسن کو پھوڑ دو در نہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی اور پیرا بن پیغمبر کو سر پر رکھ کر بددعا کروں گی۔

ابھی یہ آواز فضا میں گونجی ہی تھی کہ مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہونے لگیں اور مولائے کائنات نے کہا سلمان دختر پیغمبر سے کہہ دو کہ گھر میں بیٹھیں اور صبر کریں۔

سلمان آئے اور دستِ ادب جوڑ کے کہا ہاں بی آپ گھر میں تشریف رکھیں۔ فرمایا سلمان تم نے خوب انصاف کیا جس کے دلش کے گلے میں رکی بندھی ہو اسے گھر میں بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہو سلمان پٹ کر آئے تو لا کو یہ جواب پہنچایا۔ فرمایا جا کے کہہ دو کہ ناظر تم رحمتہ العالین کی بیٹی ہو اگر ایک حرف بد دعا تمہاری زبان پر آ گیا تو تمہارے بابا کی امت تباہ ہو جائے گی۔

سلمان نے پیغام پہنچایا۔ کہا میں نہیں چاہتی کہ بابا کی امت تباہ ہو جائے۔ سلمان میں گھر میں

جماد ہی ہوں۔

اس تمام مصیبت کو نہ ہرانے برداشت کر لیا کہ اگر کانٹے پھانے والوں کے لیے نبی نے بددعا دی۔ کوڑا پھینکنے والوں کے لیے نبی نے بددعا نہ کی تو جس نے مسن کو شہید کیا جس نے پہلو کو

شکستہ کیا جس نے وارث کے گلے میں رسی ڈال دی نہ ہڑانے اس کے لیے بھی بددعا کی اور سید ہڑا ہی کے خون کا اثر تھا کہ جب بھائی کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا تو ایک مرتبہ زینبؓ نے کہا بیو بڑھو۔ یہ ظالم مجھے بے کس سمجھتے ہیں کاؤ میں انھیں سمجھاؤں کہ نہ ہڑا کی بیٹی کے حرف دعا میں کتنا اثر ہے تو ایک مرتبہ عابد بیمار آگے بڑھے۔ پھر وہی لال بددعا کرنے سے پہلے بابا کے سر کو تو دیکھ لیجئے۔ اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بھیا کیا کوئی تانا مصیبت گذر گئی۔ کہا بہن کھلے سر دربار میں چلی جاؤ۔ بددعا نہ کرنا۔ اسے زینبؓ یہ ہمارے گھرانے کا چلن نہیں ہے۔

علیؑ کی بیٹی اس شان سے دربار میں داخل ہوئی کہ ہر آدمی تاشائوں کا مجمع اور زینبؓ کے سر پر چادر نہیں۔ اللہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو وہ اس امان سے دربار میں لائی جا رہی ہے۔

مجب نہیں۔ دل زینبؓ نے آواز دی ہو۔ ااں۔ آپ دربار میں گئی تھیں تو ہاشمی خواتین کا حلقہ تھا۔ درمیان میں پردہ تھا۔ لیکن آپ کی بیٹی آج دربار شام میں اس امان سے لائی جا رہی ہے۔ ااں۔ اب آپ ہی فراد کو نہیں اور اپنی بیٹی کا دل سنبھالیں۔ دامھا۔ واطلیا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

مجلس ۱

عظمتِ اخلاقیات

قَالَ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ
لَكَ لَاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

نہ! قسم ہے قلم کی اور تحریر کی مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ اے پیغمبر
آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنا پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں وَإِنَّكَ لَ
لَاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور آپ کے لیے وہ اجر معین کیا گیا ہے جس کا سلسلہ ختم
ہونے والا نہیں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور آپ عظیم ترین اخلاق کی
منزل پر نائز ہیں منقریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ہکا ہوا کون ہے۔

یہ سلسلہ مجالس جو آج شروع ہو رہا ہے اس کا بنیادی موضوع ہے
اخلاقیات۔

اخلاقیات کے دو شعبے ہیں۔

ایک شعبہ کا نام ہے فضائل اور دوسرے شعبہ کا نام ہے رذائل۔

کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں جو اختیار کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔
جنہیں فضائل کہا جاتا ہے۔ کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں جو ترک کر دینے کے لائق
ہوتے ہیں انہیں رذائل کہا جاتا ہے۔

انسان کی زندگی کی ساری آزمائشیں

نصائل اور رذائل کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات میں آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج تہیدی طور پر یہ نکتہ عرض کرنا ہے کہ یہ مسئلہ اخلاق ہر دور میں اور ہر محاذ زندگی پر عام طور سے نظر انداز کیا گیا ہے اور جتنا نظر انداز کیا گیا ہے اتنا ہی زیادہ اہم ہے۔

آن اگر آپ دنیا کے

مدارس میں نصاب تعلیم کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مدرسہ میں ہر مضمون ہر موضوع کو کسی نہ کسی شکل میں بہر حال پڑھایا جا رہا ہے لیکن اگر کوئی موضوع نظر انداز کیا جا رہا ہے تو وہ ہے مسئلہ اخلاقیات۔

حساب کی تعلیم، سائنس کی تعلیم، جغرافیہ کی تعلیم، تاریخوں کی تعلیم، زمین کی تعلیم، آسمان کی تعلیم۔ اور آج تو تعلیم کے اتنے شعبے پیدا ہو گئے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن سارے زندگی کے شعبوں کو قابل تعلیم سمجھنے کے بعد بھی اگر کسی بات کو ناقابل تعلیم سمجھا گیا ہے تو وہ مسئلہ اخلاقیات ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی علم کا عالم ہو جانا آسان ہے اور کسی بھی فنکار کا فنکار ہو جانا آسان ہے لیکن انسان ہو جانا مشکل ہے اور انسانیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے اور جو دامن انسان ساز ہے اسی کا نام ہے اخلاقیات۔

اخلاقیات کے بغیر انسان

سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، محاسب ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ماہر نفسیات ہو سکتا ہے، ماہر فلکیات ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانیت کا دار و مدار اخلاقیات پر ہے جس کو دنیا کے ہر شعبہ تعلیم میں نظر انداز کیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھتا گیا پڑھ لکھے پیدا ہوتے رہے اور انسان مرنے رہے اور اگر آپ آج کسی شعبہ حیات میں

انسانوں کو تلاش کرنا چاہیں تو ماہرین فن ہزاروں میں گئے مگر ہزاروں کے درمیان شاید انسان دو چار سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ میں ان معاملات کی تفصیلات آئندہ آپ کے سامنے گذارش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ کس طرح دنیا میں علم دفن رد بہ ارتقار ہوا ہے اور کس طرح انسانیت رد بہ انحطاط ہوئی ہے۔

ایک مثال جو میں نے ایک میڈیکل کالج میں یوم حسین کی تقریب کے درمیان گذارش کی تھی کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے علم اور ڈھلتے ہوئے اخلاق کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ملک میں کوئی وبا آتی ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے تو ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر اور ایک طبیب دوسرے طبیب سے مسکرا کر ملاقات کرتا ہے اور دونوں کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ سینر اچھا جا رہا ہے اور اگر اتفاق سے قوم میں سارے افراد مصحمند ہو گئے تو ہر ایک کا چہرہ اتر جاتا ہے اور ہر ایک ابوس ہو جاتا ہے کہ فن کا کل ارتقار یہ ہے کہ انسان بیمار ہو کر آجائے اور ہمارا کاروبار چلتا رہے۔

ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ٹیبلٹ سے بڑے سے بڑا مریض شفا یاب ہو جائے آپ کے ایک انجکشن سے ناقابل علاج مرض کا علاج ہو جائے مگر مسئلہ یہ ہے کہ مریض کا علاج تو ہو جائے گا آپ کا علاج کون کرے گا۔ دین اسلام نے اخلاقیات کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے ایسے کاروبار سقے جن کو کراہت کی نگاہ سے اسی لیے دکھا ہوا ہے اگرچہ زندگی کے ضروریات میں مثالیں ہیں کہ اگر دنیا کے سارے انسان دوکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور ہر ایک یہ طے کر لے کہ ہم کفن نہیں بیچیں گے تو مردے بلا کفن کھادفن ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی اور کفن کی واجبات شریعت میں داخل ہونے کے بعد بھی اسلام نے کفن فرشتی کے پیشے کو مکروہ قرار دیا ہے کفن دنیا کوئی برا کام نہیں ہے وہ تو واجبات اور فرائض میں شامل ہے اور کفن بیچنا بھی کوئی بر نہیں ہے۔ انسان کے مقبلف کاروبار میں سے ایک کاروبار یہ ہے مگر اس کو پیشہ بنالینا

یہ اسلام کی نگاہ میں مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ پیشہ ورانہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب تک کاروبار رتی کٹا رہتا ہے انسان خوش رہتا ہے اور جب کاروبار کو زوال ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور یہ وہ پیشہ ہے کہ جس کے رتی کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ ملک الموت کا کام تیسر تر ہو جائے یعنی ایسی دکان کھولنے والا اور ایسا کاروبار کرنے والا ہمیشہ انسانوں کی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر لوگوں کو موت نہ آئے گی تو ہمارا کاروبار نہ چلے گا۔

اسلام یہ تو گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کے کاروبار کو موت آجائے لیکن یہ گوارہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے مرنے کی آرزو پیدا ہو جائے اگر بڑے مسلمان ہو صاحب ایمان ہو اللہ والہ بننے کی آرزو ہے تو اپنی موت کی تمنا کرو دوسروں کی موت کی تمنا نہ کرو۔ صلوات

عزیزانِ محترم! مسئلہ اخلاقیات انسانی زندگی کے عظیم ترین اور اہم ترین مسائل میں شامل ہے مگر یہ ہماری قسمتی ہے اور پورے عالم اسلام کی بد قسمتی ہے کہ اس مسئلہ کو انتہائی بے فیض غیر مفید، غیر منفعت بخش اور غیر ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ میں اخلاقیات کی ضرورت کے بارے میں آئندہ عرض کروں گا۔ آج تہیذا چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام نے اس مسئلہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ پیغمبر اسلام کے فضائل و کمالات کا اعلان کرتے ہوئے پڑھ لکھ عالم نے یہ اعلان کیا ہے **وَأَنْتَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ**۔ پیغمبر آپ کا سب سے بڑا شرف اور آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ خلقِ عظیم کی منزل پر نازل ہیں۔ آپ سے برتر کوئی صاحبِ اخلاق نہیں ہے۔ آپ کو پروردگار نے، خدا نے عظیم نے خلقِ عظیم کی منزل پر نازل کیا ہے اور خود مسئلہ دو عالم پر بھی انوارِ نبویؐ کی روشنی ہے۔

اسباب پر روشنی ڈال تو سراپا۔ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاقیات کو مکمل کروں۔ آپ اس نکتہ پر توجہ دیں۔ اگر حضورؐ نے یہ کہا ہوتا کہ میری بعثت اور رسالت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اخلاقیات کا سدھار بھی ہے تو شاید مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا لیکن حضورؐ سرکاری استیلا کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو درجہ کمال و تمام تک پہنچا دوں اس کے علاوہ میری بعثت کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ بھی پیغمبر اسلام کا ذاتی اعلان نہیں ہے بلکہ یہ وہی اعلان ہے جو وحی پروردگار نے اس سے پہلے کر دیا تھا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ اللَّهُ نَزَّلَ الْوَحْيَ فِيهِ

درمیان ایک رسول بھیجا جس رسول کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اُن کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کے نفس کو پاکیزہ بنائے۔ یہ پاکیزگی نفس ہی وہ شے ہے جو مرکز ہے، مصدر اور محور ہے سارے اخلاقیات کا۔ اخلاقیات بے کار ہیں اگر نفس پاکیزہ نہیں ہے۔

ہمارے یہاں اخلاقیات کا تصور یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو سلام کر لیا تو بڑا صاحب اخلاق ہے۔ کسی آدمی نے کسی کو چمائے پلا دی تو بڑا صاحب اخلاق ہے۔ کسی آدمی نے کسی کا احترام کر لیا تو بڑا صاحب اخلاق ہے لیکن درحقیقت ان باتوں کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخلاق کی دنیا باہر کی دنیا نہیں ہے۔ اخلاقیات کی دنیا اندر کی دنیا ہے۔ یہیں آئندہ گذارش کروں گا کہ یہ سارا کاروبار جو ہو رہا ہے اس کا روبرو کیا کیا ہے۔ اگر نفس کے اندر وہ پاکیزگی پائی جاتی ہے جو انسان کو ان اعمال پر آمادہ کرتی ہے تو انسان صاحب اخلاق کہا جائے گا لیکن اگر نفس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی ہے تو انسان ایسے لاکھوں اعمال انجام دے گا لیکن دنیا کی نگاہوں میں وہ پاکیزہ نہیں ہوگا۔

لیکن علمائے اخلاق کی نگاہ میں صاحبِ اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو دیکھ کر مسکرانے والے انسان کے مسکرانے میں بھی
دوسرے جذبات ہوتے ہیں۔ کبھی بھائی بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دوست دوست
کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ عزیز عزیز کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کبھی طنز کرنے والا دشمن کو
دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تبسم ان کے لبوں پر بھی ہے اور تبسم ان کے لبوں پر بھی ہے مگر ایک کی
مسکراہٹ کا نام ہے محبت اور ایک کی مسکراہٹ کا نام ہے اہانت۔ اس کا نام ہے
اخلاق اور اس کا نام ہے توہین کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا محرک کیا ہے
اور وہ جذ بہ کون سا ہے جو انسان کو مسکرانے پر آمادہ کر رہا ہے۔ وہی جذ بہ
انسان کے نفس کی پاکیزگی اور خباثت کا فیصلہ کرتا ہے۔ مسکراہٹ سے کوئی انسان
نہ طیب ہو سکتا ہے اور نہ خبیث ہو سکتا ہے۔ یہ نفس فیصلہ کرے گا کہ انسان
طیب ہے یا خبیث ہے۔ لہذا انسانی زندگی کے وہ اخلاقیات جن کی تعلیم دینے
کے لیے سرکارِ دود عالم آئے تھے اور جن کو منزلِ تمام و کمال تک پہنچانا سرکار
کے مقاصدِ بہشت میں شامل تھا بلکہ وہی بنیادی مقصد تھا۔ اس سے نہ زیادہ اہم دنیا
میں کوئی شے نہیں ہے اور اس کی اہمیت کے پیشِ نظر میں اس کے تفصیلات کو آئندہ
بھائیس میں گزارش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس موضوع کو باہر ہی نہیں سلام
کے اندر بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ وہ موضوع کتنا اہم ہے اور اس کا دین اسلام کی
تعلیمات سے کتنا گہرا ربط ہے۔ مسئلہ کے فیصلہ ہونے کے جو بہت سے نمونے
ہیں۔ ان میں سے ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے مختلف علوم میں اگر آپ تلاش
کرنے جائیں گے تو آپ کو کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گی۔ آپ فقہ
کی کتابیں تلاش کیجئے سینکڑوں مل جائیں گی۔ تفسیر دیکھیں گے سینکڑوں مل
جائیں گی۔ حدیث اگر کتابیں دیکھیں گے سینکڑوں مل جائیں گی۔ مگر علم کے اس

میں تلاش کریں گے ہزاروں کتابیں مل جائیں گی لیکن عالم اسلام کے اندر بھی اگر آپ اخلاقیات کی کتابیں تلاش کریں گے تو حدیثوں کے ذیل میں تو مل جائیں گی۔ آیتوں کے ذیل میں تو مل جائیں گی تفسیر میں تو کہیں ذکر اخلاقیات آجائے گا لیکن خود اخلاقیات کو بنیادی موضوع قرار دے کر کتنا کام کیا گیا ہے اور کتنا کھنگایا ہے اس کا حساب اگر لگائیں گے تو دیگر موضوعات کے مقابلہ میں شاید ایک فیصد سے زیادہ نہ ہوگا۔ ایک مدت تک اخلاقیات کا سارا کام تفسیر یا حدیث سے لیا گیا اور تفسیروں کے ذیل میں یا حدیثوں کے ذیل میں اخلاقی مسائل کا تذکرہ کیا گیا مگر اخلاقیات کو موضوع بنا کر اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں۔ اس کے بارے میں تفصیلات پیش کی جائیں۔ یہ کام ایک مدت تک نہیں ہو سکا ہے آج علم اخلاق میں جو نمایاں کتابیں دکھائی دیتی ہیں وہ چند کتابوں سے زیادہ نہیں ہیں اور یہ سلسلہ فتنی طور پر علمی اعتبار سے جب منظر عام پر آیا ہے تو سب سے پہلے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو رسائل اخوان الصفا کہا جاتا ہے۔ اخوان الصفا ایک جماعت تھی مجہول، نامعلوم۔ کسی کو آج تک نہیں معلوم کہ وہ کون افراد تھے جو یہ کام انجام دے رہے تھے اگرچہ ان کا مقصد بہر حال اچھا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں لیکن سب سے بُرا عیب یہ ہے کہ دنیا کی نگاہ میں اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور جب تک انسان صاحب اخلاق نہ ہوگا۔ ایسے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس سلسلہ کو نگاہ میں رکھنے کے بعد درملے مرتب کئے گئے کتابیں لکھی گئیں تاکہ ان کے پڑھنے کے بعد انسان وہ جوہر وہ کمال وہ رُوح اپنے اندر پیدا کر لے جس کا نام ہے روح اخلاق۔

یہ کام چوتھی صدی میں انجام پایا جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک مدت گذر گئی تھی، ایک زمانہ گذر گیا تھا مگر اخلاقیات کا کام تفسیر حدیث اور فقہ سے لیا جا رہا تھا اور مستقل طور پر اس موضوع پر کام کرنا ضروری

نہیں سمجھا گیا تھا اور شاید اس دور کے حالات میں اتنا ضروری بھی نہ رہا ہو۔ رسائل
 اخوان الصفا کے بعد جو دوسرا کام منظر عام پر آیا وہ ابو الحسن عاملی نیشاپوری کی
 کتاب تمحیوہ بھی ظاہر ہے کہ آج سے سات آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے
 کتاب السعادت فی اسیرۃ الانسانیت۔ انسان کی سیرت میں سعادت، پاکیزگی،
 قبول، نیک بختی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے مسائل اخلاقیات سے پیدا ہوتے
 ہیں۔ اس سلسلہ کو ابو الحسن عاملی نے طے کیا۔ ان کا دور گزر جانے کے بعد ایک
 مدت تک اس میدان میں سنائا رہا اور ایک مدت کے بعد تقریباً سو سال کے
 عرصہ کے بعد ابن مسکویہ نے تہذیب الاخلاق کتاب لکھی جو آج بھی بعض
 مقامات پر بطور نصاب درس میں پڑھائی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت
 مسلمانوں کے درمیان جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں ان کی بنیاد وہی فلسفہ اخلاق تھا
 جو لوہان میں رائج تھا۔ مسلمانوں نے بھی اپنے اخلاقیات میں اسلامی تعلیمات کو
 بنیاد نہیں بنایا۔ یعنی جو فلسفہ باہر سے آیا تھا اسی فلسفہ کو دیکھ کر فلسفہ تیار کر دیا اور اسی
 اخلاق کو دیکھ کے اخلاقیات کی کتابیں لکھ ڈالیں اور خود ذاتی طور پر اسلام
 میں جو اخلاقی تعلیمات تھیں ان کو بنیاد بنا کر وہ کام نہیں انجام دیا گیا جو بعد میں مسلمانوں کو
 انجام دینا چاہئے تھا۔ پانچویں صدی گزر جانے کے بعد ایک مدت تک پھر اس
 عالم میں سنائا ہی رہا اور انھیں تقسیمات کو اور انھیں کتابوں کو اس سلسلہ کے واسطے
 کافی سمجھا گیا یہاں تک کہ عالم اسلام کی ایک مشہور ترین شخصیت جن کا بہر حال
 استقبال عراق سے بھی ایک طرح کا راجحہ ہے۔ ابو حامد احمد غزالی منظر عام پر آئے
 جن کا نام بے حد مشہور ہے۔ اس موقع پر ان کا تذکرہ کچھ برا بھی نہیں ہے اگرچہ انھوں نے
 احیاء علوم دین کے نام سے بہترین کتاب لکھی ہے اور اس میں مساکین اخلاقیات کو
 اتنا واضح کر دیا ہے جتنا اس سے پہلے کتابوں میں واضح نہیں کیا گیا تھا۔ انھوں
 نے اپنے بیانات کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے انسانی زندگی میں چار چیزیں بڑی

اہمیت رکھتی ہیں اور انسان کو ہمیشہ انہیں چار چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہئے۔

ایک حصہ انسانی زندگی میں عبادات کا ہے۔ غزالی نے عجیب بات کہی ہے کہ انسانی زندگی میں ایک شعبہ ہے عبادات کا اور ایک شعبہ ہے عادات کا۔ عادات کی دنیا الگ ہے اور عبادتوں کی دنیا الگ ہے اور انسانی زندگی کے دو اہم مسائل ہیں۔ ایک کا نام ہے مہلکات اور دوسرے کا نام ہے منجیات۔ یعنی وہ چیزیں جو انسان کو برباد کرنے والی ہیں اور وہ چیزیں جو انسان کو بربادی سے نجات دلانے والی ہیں۔ بچانے والی ہیں۔ یہ زندگی کے چار اہم موضوعات ہیں۔ اگر کسی آدمی نے ان چاروں موضوعات کی گہرائیوں کو اور حقائق کو پہچان لیا ہے تو اس سے زیادہ اچھا پاکیزہ اور طیب و طاہر انسان نہیں ہو سکتا ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو انسان کو اخلاقیات کی تعلیم دے رہا ہو اور مہلکات سے بچانے کے لیے منجیات اور نجات دلانے والی چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہو وہ جب مذہب کی دنیا میں آئے تو عقائد کی دنیا اس قدر مبہور کر دے کہ بالآخر یہ فتویٰ دینے پر آمادہ ہو جائے کہ داعظہ کے لیے ذکر مقفل حسین حرام ہے۔

جو انسان عبادات و عادات کا فرق جانتا ہو جو انسان مہلکات کو پہچانتا ہو اور منجیات کو جانتا ہو۔ برباد کرنے والی چیزوں کو جانتا ہو اور نجات دلانے والے مسائل کو جانتا ہو وہ انسان جب عقائد کی دنیا میں آتا ہے تو ٹکڑے سے اتنا بے گاد اور عقل سے اتنا اجنبی ہو جاتا ہے کہ عقائد کی مبہوری کی بنا پر یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ داعظہ کے لیے ذکر مقفل حسین حرام ہے ذکر شہادت جائز نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تذکرہ وہ ہے کہ بیہیج عسل بغض الصحابہ۔ جو انسان کے دل میں صحابہ کرام کا بغض پیدا کرتا ہے اور چونکہ صحابہ کرام کا بغض بہت بری چیز ہے لہذا ہر وہ چیز جو برائی پر آمادہ کرے اسے برا ہونا چاہئے۔ استدلال بالکل منطقی ہے بالکل صحیح ہے کہ ہر وہ چیز جس سے برائی کے جذبات پیدا

ہوں اسے بُرا ہونا چاہئے اس پر پابندی عائد ہونا چاہئے لیکن یہ کہہ کر غزالی نے ہر صاحب عقل کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ذکر شہادت حسینؑ سے بغض صحابہ کائنات کیسا ہے؟ یہ صریح ہے کہ اگر بغض صحابہ کوئی بری چیز ہے تو ہر وہ چیز جس سے برے جذبات پیدا ہوں اسے بُرا ہونا چاہئے لیکن صحابہ کرام سے یا بغض صحابہ سے شہادت حسینؑ کا کیا تعلق ہے؟ منہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے ان کو دنیا خوب جانتی ہے۔ جتنی بڑی شخصیتیں تھیں سب دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ شہادت حسینؑ کا واقعہ تو دناتِ پیغمبرؐ کے پچاس سال کے بعد پیش آیا ہے۔ اس وقت کہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہاں کو بلا کے میدان میں صحابہ کرام تشریف لائے تھے کہ اگر ذکر شہادت حسینؑ آگیا تو بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا؟ ذکر شہادت حسینؑ سے بغض شمر پیدا ہوگا۔ عداوتِ یزید پیدا ہوگی۔ عداوتِ ابن سعد پیدا ہوگی۔ عداوتِ سنان و خولیٰ پیدا ہوگی۔ اس کا ان صحابہ کرام سے کیا تعلق ہے جن کو اسلام میں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ کب عالم اسلام میں شمر کو صحابہ کرام میں شمار کیا گیا ہے۔ کب عالم اسلام میں سنان و خولیٰ کو صحابہ کرام میں شمار کیا گیا ہے کہ ذکر شہادت حسینؑ سے بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ غزالی کی نگاہ کتنی دقیق تھی کہ وہ پریشان تھے کہ اگر کہیں ذکر شہادت حسینؑ آگیا تو سیکڑوں سال کے پڑے ہوئے پردے یکسر اٹھ جائیں گے اور سارے مخالفین بے نقاب ہو جائیں گے۔ صلوٰۃ تو میں یہ گذارش کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک اخلاقیات کا کام تھا اور علمی اعتبار سے اسے غزالی نے انجام دیا تھا لیکن چونکہ غزالی کی تحقیقات میں عقائد کی بنیاد پرست سے عیب اور بہت سی کمزوریاں اور بہت سے نقائص پائے جاتے تھے لہذا علامہ حسن بنغیر کا شانی نے مجتہد ابیضا کی متعدد جلدیں نکھیں فقط اس لئے کہ احیاء العلوم میں غزالی نے جہاں جہاں ٹھوکریں کھائی ہیں اور جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں یا احسان سکھانے کے لیے جہاں جہاں اخلاق بگاڑا ہے اور جہاں جہاں بنیاد ان چیزوں کو

قرار دیا ہے جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان غلطیوں کی نشاندہی کی
 جائے تاکہ واقعاً اگر ان صاحب اخلاق بن جائے تو صاحب اخلاق ہی بنے
 احسان فراموش نہ بنے۔ صاحب اخلاق بنے منکر مخالف نہ بنے۔ صاحب اخلاق ہو کر ان سے
 محبت کرے جن سے محبت کرنا چاہئے اور ان سے بیزار رہے جن سے بیزار رہنا
 چاہئے۔ ان مخالف کی نشاندہی کے لئے علامہ حسن فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی
 نے مجتہد البیضا جیسی کتاب لکھی اور یہ عالم اخلاقیات میں بڑا کام تھا جو انہوں نے
 انجام دیا۔ اس کے بعد آخری دور میں دو کام انجام پائے جن میں آخری کام تھا
 جامع السعادات علامہ دیوبند حنفی رحمتہ اللہ علیہ کہ انہوں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی اور اس
 میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخلاقیات کی دنیا میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے لیکن
 اگر کوئی کمزوری یا کوئی بات قابل تنقید کہی جاسکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی
 اپنے یہاں بنیاد کی فلسفہ کو بنایا ہے جو روز اول سے چلا آ رہا تھا۔ اسکی تفصیلات
 انشائاً اللہ آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے گذارش کروں گا۔ نی الحال گذارش یہ ہے
 کہ وہ مسئلہ اخلاقیات جو پیغمبر اسلام کی زندگی کا شاہکار ہے وَاَتَاكَ لَقَلَّ
 خَلْقٍ عَظِيمٍ وہ مسئلہ اخلاقیات جو پیغمبر کی بعثت اور رسالت کا مقصد ہے اِنَّمَا
 بُعِثْتُ لِكَمِّ مَكَايِمِ الْاَخْلَاقِ اس پر اتنی مختصر کتابوں کا ہونا یہ اس بات کی
 علامت ہے کہ اخلاقیات کو وہ حق نہیں دیا گیا ہے جو اس کا واقعی حق ہے کہ یہ پیغمبر
 اسلام کی بعثت کا مقصد اور آپ کی زندگی کا شاہکار تھا لہذا اس مسئلہ کو واقعاً
 ضرورت سے زیادہ اہمیت ملنی چاہئے تھی جو اہمیت بظاہر نہیں دئی گئی لیکن ظاہر ہے
 کہ یہ بات میرے موضوع سے الگ ہے۔ یہ میں تاریخ اخلاقیات گذارش کرنے
 کے لئے آپ کے سامنے گذارش کر رہا تھا اور تھوڑی دیر مزید آپ کے ذہنوں کو
 زحمت دینا چاہتا ہوں تاکہ آج اس تمہید کی منزل پر سارے مراحل طے ہو جائیں
 اخلاقیات کے بارے میں جب کتابیں لکھی گئی ہیں مختلف زبانوں میں تو ان کا مقصد

صرف علم اخلاق تھا اور اس کے بارے میں بھی عقلی قسم کی بحثیں تھیں اور عقلی مبنیٰ بات ہے کہ عقلی بحثوں میں جب علماء داخل ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کی جتنی عقلی شقیں ہوتی ہیں ان سب پر بحث کرتے ہیں چاہے اس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو لیکن مسئلہ عقل ہے لہذا عقلی اعتبار سے اس پر بحث ہونی چاہئے اور انسان کی کل قابلیت یہ ہے کہ کوئی عقلی شق کوئی عقلی رخ ایسا بات نہ رہ جائے جس پر اس نے بحث نہ کی ہو۔ یہی ان کا کمال ہے۔ یہی ان کی کتاب کا کمال ہے اب اس کے بعد ان تمام بحثوں اور تحقیقات کا انسان زندگی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ان کے سامنے اگر آسمان رکھ دیا جائے تو وہ آسمان کے بارے میں جتنی تحقیقات ہو سکتی ہیں کریں گے چاہے آسمان رہ جائے یا ختم ہو جائے اگر زمین رکھ دی جائے تو زمین کے بارے میں جتنی تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ سامنے لا کر رکھ دیں گے چاہے زمین پر آپ بسیں یا جا کے ہوا میں رہنے لگیں۔

ان کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا موضوع زمین ہے۔ ان کا موضوع آسمان ہے۔ ان کا موضوع کوئی فن ہے۔ ان کا موضوع کوئی صدمہ ہے لہذا علم کے بارے میں جتنی عقلی بحثیں ہو سکتی ہیں کرتے رہیں گے چاہے ان کا تعلق آپ کی زندگی سے ہو یا نہ ہو مگر بنیادی بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً مسئلہ وہ ہے جو ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہے تو آپ بحث کرتے رہیں ہم سنتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ آسمان تو ہم کو بنانا نہیں ہے لہذا آپ آسمان کے بارے میں جتنی معلومات فراہم کرتے رہیں گے ہم خوش ہوتے رہیں گے۔

آپ کی تحقیق میں زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے آپ بتا دیجئے سورج میں گرمی کتنی پانی جاتی ہے۔ آپ بتا دیں چاند میں خشکی کتنی پانی جاتی ہے۔ آپ بتا دیں سورج کا فاصلہ کتنا ہے آپ بتا دیں چاند کا فاصلہ کتنا ہے آپ بتا دیں سورج کا قطر کتنا ہے

آپ بتادیں چاند کا حجم کیا ہے آپ بتادیں۔ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہم خوش ہوتے رہیں گے۔

مگر ان سارے مسائل کا ہم سے کوئی تعلق

نہیں ہے۔ اور عزیزو! اخلاقیات کا مسئلہ نہ آسمان کا مسئلہ ہے اور نہ زمین کا معاملہ ہے۔ یہ نہ سمندروں کی گہرائیوں کا مسئلہ ہے اور نہ فضا کے بسیط کا معاملہ ہے یہ تو انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے لہذا اگر آپ نے مسئلہ کی ایسی ہی بحث کی جس کو غریب انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس بحث کا اتصال کیا ہوگا تو یہ خالی ایک فلسفہ کی سیر ہوگی۔ اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

ہم چاہتے ہیں کہ اخلاقیات پر

بحث کی جائے تاکہ انسان صاحب اخلاق ہو جائے۔ اخلاقیات پر بحث کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صداقت کے معنی پر بحث کی جائے کہ سچ کسے کہتے ہیں؟ سچ کی کمٹی تھیں میں یا پچ کیسے بولا جاسکتا ہے؟ اس کی فلسفی حقیقت کیا ہے؟ سچ کس منطقی حیثیت کیا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ انسان سچا ہوا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ کے سامنے اگر مسائل رکھ دیجئے تو یہ شجاعت کے بارے میں اتنی بحثیں کریں گے کہ بڑے بڑے پھیلوان بھی نہ سمجھ سکے لیکن جب میدان میں قدم رکھنے کا معاملہ آجائے گا تو کبھی نظر نہ آئیں گے۔ اس لیے کہ یہ شجاعت پر بحث کرنا جانتے ہیں شجاعت کو اختیار کرنا نہیں جانتے ہیں۔ یہ بات میں نے بظاہر بہت عجیب کہی ہے لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج پوری دنیا کا نقشہ ایسا ہی ہے مجھے یاد ہے ابھی سال بھر پہلے یہیں یہ بحث چل رہی تھی اور مختلف نشستوں میں مجھ سے نوجوانوں نے شطرنج کے بارے میں بحث کی کیونکہ عالم اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور مختلف خلفائے اسلام اس فن کے ماہرین تھے لہذا جتنا جتنا یہ عام ہوتا جائے گا۔ خلفائے اسلام کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ امام سجاد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں

جب کبھی شطرنج کا کھیل دیکھتا ہوں تو مجھے دو بار نریڈ یاد آ جاتا ہے کہ جب دو بار نریڈ
میں ہم کو حاضر کیا گیا تھا تو اس وقت یہی کار دو بار چل رہا تھا۔
www.kitabmart.in

اب اس نئے دور میں

پھر ریڈیو سے، ٹی وی سے، اخبارات سے برابر مضامین اور پروگرام آرہے ہیں۔
تاکہ لوگ شطرنج کی اہمیت کو پہچانیں اور ظاہر ہے کہ نوجوان ذہن بچوں کے ذہن ہوتے
ہیں۔ ان کا بنانے والا نہ معاشرہ ہوتا ہے نہ سان ہوتا ہے۔ دور حاضر میں بشریت
کے ڈھالنے کے لیے ایک ہی سانچہ بنا ہے جس کا نام ہے ٹی وی۔ اب نہ کوئی مدر
رہ گیا ہے نہ کوئی تربیت گاہ رہ گئی ہے، نہ کوئی درس گاہ رہ گئی ہے، نہ کوئی نعرہ گہا
ہے۔ جس قوم کے ذہن کو جیسا بنانا چاہیں آپ ٹی وی میں دس پروگرام ویسے ہی
دے دیں۔ انشا... سارے بچوں کا ذہن اسی سانچے میں ڈھل جائے گا
یہ برسوں صدی کا سب سے بڑا الیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی موضوع پر
بات کریں گے تو ان کے پاس کوئی مدرک نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے
سوائے اس کے کہ ٹی وی پر یہ آیا تھا۔ ہمارے مشرقی معاشرہ میں
تو پھر غنیمت ہے کہ ٹی وی ریڈیو سے ہٹ کر بھی کبھی ماں کبھی باپ، کبھی استاد
کبھی عالم، کبھی مبلغ، کبھی خطیب، کبھی مفکر، کبھی بزرگ آدمی دو چار باتیں بتا دیتے
ہیں لیکن مغرب کا معاشرہ جو دنیا کا ترقی یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ
وہاں چلے جائیے وہاں کوئی مرنی انسانی ذہن کے لیے ہے ہی نہیں۔ نہ باپ کے لیے
نہ بیٹے کے لیے، نہ زوجہ کے لیے نہ شوہر کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ بہن کے لیے۔
صرف ایک مرنی ہے جس کا نام ہے ٹی وی۔ دنیا کے سارے کاموں سے فرصت
پاکر آ کے بیٹھ گئے اور جو سامنے آ گیا وہی حقیقت ہے۔ بداخلاقی بنانا، تو اس کے
ذریعہ، عیاش بنانا، تو اس کے ذریعہ، فلسفی بنانا، تو اس کے ذریعہ، اچھا بنانا، تو
اس کے ذریعہ، بُرا بنانا، تو اس کے ذریعہ اور مشرک پروگرام کا ناندہ یہ سب کے سب

گھنٹے کا پروگرام آرہا ہے ایک گھنٹہ سائنس کا پروگرام ہے، ایک گھنٹہ تاریخ کا پروگرام ہے، ایک گھنٹہ جغرافیہ کا پروگرام ہے۔ آپ کہیں گے جناب ٹی وی سے بہت معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور سب صحیح ہیں۔ وہ سائنس کا پروگرام جو آرہا ہے وہ غلط نہیں ہے، جغرافیہ کے معلومات غلط نہیں ہیں، تاریخ کے معلومات غلط نہیں ہیں اور سب صحیح ہیں اور ان سے ایک ذہن تیار کر لیا اقتدار کو سننے والا، اعتبار کو سننے والا۔ تو اب ایک گھنٹہ ناپچ کا پروگرام، گانے کا پروگرام، برہنہ تصویریں کا پروگرام، جتنے خیانات ہو سکتے ہیں وہ سب پروگرام۔ اب آپ لاکھ بچے کو سمجھائیے کہ یہ غلط ہے جسے گاکر واہ یہی ٹی وی تو ہم کو سائنس سکھاتا ہے۔ یہی تو ہم کو جغرافیہ سکھاتا ہے۔ یہی تو ہم کو تاریخ سکھاتا ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو سب غلط ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کھٹی کڑوی دوا دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کڑوی دوا ہمیشہ کیپسول کے اندر ہی دی جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا گھنٹہ کیپسول ہے۔ یہ جغرافیہ کا گھنٹہ کیپسول ہے۔ اصل دوا وہی ہے جس کا نام بے ناپچ گانا، برہنگی، میاشی، عیاری، نالافتی، مس کی تعلیم کے لیے اتنا انتظام کیا گیا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم تم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔

ہم نہیں جنگ کا نقشہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم فوجوں کی حرکت دکھانا چاہتے ہیں ساری دنیا خوش ہو گئی کہ گھریٹھے معلوم ہو جائے گا کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ گھریٹھے معلوم ہو جائے گا کہ محاذ جنگ پر کیا ہو رہا ہے لیکن محاذ جنگ تو ختم ہو گیا۔ میدان تمام ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے۔ کاروبار نہیں ختم ہوا۔ اب نئے نئے محاذ عمل کھل رہے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے وہ آئے تھے۔ وہ نہ کسی فوج کو دکھلانے آئے تھے نہ کسی لشکر کو دکھلانے آئے تھے۔ نہ کوئی منزل دکھلانے آئے تھے اور نہ کسی جنگ کا نقشہ دکھانے آئے تھے وہ جو کچھ دکھانے آئے تھے وہ اب دکھا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ذہنوں میں انسان کیسے داخل ہوتا ہے چنانچہ شطرنج کے

فضائل نشر ہو رہے ہیں اور نوجوان ذہن متاثر ہو رہے ہیں۔ اس بات سے کہ اس کے بڑے نامدے میں جناب دیکھئے یہ کوئی کھیل تماشہ نہیں ہے۔ درحقیقت یہ میدان جنگ کا نقشہ ہے۔ ادھر کی فوج آرہی ہے ادھر کی فوج جا رہی ہے۔ انھوں نے مل کر کیا۔ انھوں نے کاٹ کر دی۔ انھوں نے حملہ کیا وہ یوں پک کے نکل گئے۔ ان کا اٹھنا یوں بڑھ گیا۔ ان کا گھوڑا یوں آگیا۔ یہ اصل میدان جنگ کا نقشہ ہے۔ اس سے ایک انسان جنگی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ جنگی تربیت حاصل کرتا ہے۔ یہ بہترین فلسفہ ہے جو مجھ سے کئی نوجوانوں نے بیان کیا جو ان پر دیگرانوں کے جاننے والے اور سمجھنے والے تھے لیکن میں نے ایک ہی لفظ کہا کہ بے شک جو آدمی شطرنج کا ماہر ہو گا وہ جنگ کے نقشے کو جانتا ہو گا۔ بے شک ادھر کی فوج بھی کھڑی ہوئی ہے ادھر کی فوج بھی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ یوں بڑھے۔ وہ یوں پیچھے ہٹے۔ انھوں نے ادھر سے حملہ کر دیا۔ یہ پسپا ہو گئے۔ وہ جیتے یہ ہارے..... یہ تماشہ نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خالی انگلیوں کی حرکت کا ایک تماشہ ہے۔ یہ جنگ کی ایک تربیت ہے۔ یہ فوجی تربیت ہے۔ یہ مقابلے میں اس کے نہ جاننے سے ملک ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جاننے سے ملک پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ — تو کیا آپ فوجی تربیت کے مخالف ہیں؟ کیا آپ جنگی تربیت کے مخالف ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں میں سلیقہ جنگ پیدا ہو جائے۔

میں نے کہا بے شک شطرنج کی مشق انسان کو ماہر حربیات بناتی ہے۔ بے شک شطرنج کی پہل انسان کو ماہر جنگ بناتی ہے۔ مگر بد قسمتی ہے بیسویں صدی کی کہ آج تک ہم نے نہ دیکھا کہ کسی ملک نے کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے یا اگر کسی ملک پر حملہ ہو گیا ہو تو ملک کو روکنے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے شطرنج کے چیمپئنوں کی مہرت کی گنتی ہو کہ یہ ۱۹۹۰ کے چیمپئن ہیں۔ وہ ۹۱ کے وہ ۹۲ کے وہ ۹۳ کے۔ عالم اسلام پر دقت پڑا ہے لہذا جتنے چیمپئن ہیں بلا لیے جائیں۔

ہم نے تو آن تک نہ دیکھا کہ کسی میٹری میں کوئی چمپین بلا یا گیا ہو۔ یہاں وہی بلے جاتے ہیں جو میدان میں رٹنے والے ہوتے ہیں۔ جنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع آئے گا، وزیر جنگ آئے گا، وہاں کے اہر آئیں گے۔ ان میں سے کوئی کام نہیں آتا ہے تو آپ کسی اور کو یہ دتوف بنائیں گے کہ ایک انسان اس سے جنگ کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اسلام کوئی ایسا بھولا مذہب نہیں ہے کہ جس کی تعلیمات کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے۔ اس نے اسی لیے دیکھا تھا کہ یہ کوئی ذہنی تہمت نہیں ہے اس میں سوائے اس کے کہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں برباد ہو کے رہ جائیں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ذہنی صلاحیت کے آگے بڑھنے کا امکان پیدا ہو جاتا تو اسلام میں سب سے پہلے شطرنج کی تعلیم ہی ہوتی مگر وہ جانتا تھا کہ ذہنی صلاحیت انسان کی برباد ہو جائے گی لہذا انسان پر پابندی عاید کر دی۔ ہاں اگر شطرنج سے شطرنج کی حیثیت ختم ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمیں ضرورت ان اخلاقیات کی ہے کہ جن سے انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہو۔ اپنی زندگی بنا سکتا ہو۔ ورنہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ صداقت کی حقیقت کیا ہے اور معلوم ہونے کے بعد بھی انسان سچا نہ ہو سکا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ شجاعت کی حقیقت کیا ہے لیکن حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی انسان کے اندر بہت قلب پیدا نہ ہو سکی یا یہ معلوم ہو گیا کہ پاکیزگی نفس کی حقیقت کیا ہے مگر معلوم ہونے کے بعد بھی انسان پاکیزہ نفس نہ ہو سکا۔ تو یہ اخلاقیات ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یونان کی بخشیں ہیں۔ یہ یونان والوں کو مبارک ہوں۔ یہ باہر کے بھگڑے ہیں۔ یہ باہر والوں کو مبارک ہوں۔ اسلام ان اصلی اقدار کا دیکھ دینا چاہتا ہے۔ اسلام ان اخلاقیات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ اگر ان شجاعت کے بارے میں پڑھتا جائے تو اندر سے بہت پیدا ہوتی جائے۔ اگر ان صداقت کے بارے میں پڑھتا جائے تو معلومات کے ساتھ جذبہ عمل بھی بڑھتا جائے۔ ورنہ یہ سب کچھ کال

یہ نہیں تھا کہ آپ ماہر اخلاقیات تھے، عالم اخلاقیات تھے بلکہ آپ کا کمال تھا۔
 اِنکے لَعَلَّی خَلِقَ عَظِیْمٌ — ماہر اخلاق ہونا اور بے اور صاحب اخلاق
 ہونا اور ہے۔ فلسفی یا عالم اخلاقیات ہونا اور بے اور صاحب اخلاق ہونا اور ہے
 پیغمبر اپنے علم کے اعتبار سے عالم اخلاقیات تھے اور اپنے عمل کے اعتبار سے
 صاحب اخلاق تھے۔ صلوات

www.kitabmart.in

بس اے عزیزان گرامی! آئی اس تہید کی منزل میں اس سے زیادہ آپ کے ذہنوں پر
 زور نہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع ہے ہر حال قابل غور اور قابل فکر اور انشاء اللہ
 آئندہ میں گذارش کروں گا۔ اور آپ اپنی فکر کو ایک نکتہ پر رکھ کر ان مسائل پر غور
 کریں گے جو ہماری زندگی کے اہم ترین مسائل ہیں۔ بس ایک آخری فقرہ کہہ کے بات
 کو منزل آخر تک لانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے جتنے شعبے ہیں، جتنے
 اس کے حصے ہیں، ان سارے حصوں کے بارے میں میں معلوم ہو گیا کہ اخلاقیات
 میں صداقت شامل ہے، اخلاقیات میں شجاعت شامل ہے، تہذیب نفس شامل
 ہے، سخاوت شامل ہے، کرم شامل ہے یہ سب شامل ہے مگر مشکل یہ ہے کہ
 انسان دنیا میں جتنے پائے مہاتے ہیں۔ ان سارے انسانوں میں کوئی خرابی ہے تو
 کوئی خرابی بھی ہے کوئی کمال ہے تو کوئی نقص بھی ہے۔ اگر میں علمی اعتبار سے بہت
 بڑا عالم ہو جاؤں تو بھی میں اپنی کمزوری جانتا ہوں کہ اگر کوئی منظرہ سامنے آجائے
 گا تو میں آپ کو آگے بڑھا دوں گا۔ اس لیے کہ ہاتھ پاؤں پھلانا آپ جانتے ہیں
 — اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان میں کمال علم ہے فن شجاعت نہیں ہے
 ایک انسان بہت بڑا طاقتور ہے کوئی نہ ہو اکیلا میدان میں کود پڑے گا لیکن ایک سگ
 پوچھ لیجئے گا تو نہیں جانتا ہے۔ ایک آدمی بہترین سچا ہے لیکن بدترین بزدل بھی ہے۔ ہر
 آدمی کی زندگی میں ایک شعبہ کمال کا ہے اور ایک شعبہ کمزوری کا ہے۔ کوئی آدمی اس
 سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم آپ سے اپنی زندگی کو جانتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور

کے لیے تفصیلات عرض کر دیں گا اور دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد آپ بیٹھ کر حساب لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی اخلاقیات کے معیار پر مکمل نہیں ہے کسی آدمی کی زندگی اس معیار پر مکمل نہیں ہے مگر اخلاقیات کا معیار ہے۔ ایک طرف اگر انتہائی بلند ہے تو دوسری طرف انتہائی پست۔ تو مفسور جب سارے انسانوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ سارے انسانوں میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں تو اخلاقیات کا معیار کیسے بنے گا۔

میں نے کہا فلاں صاحب کو دیکھ لیجئے۔ اب جو ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ صداقت میں اتنے کامل ہیں کہ زندگی میں ایک بھی مہوٹ نہیں بولا لیکن جب کہا کہ کار خیر میں چندہ دیکھئے تو بیب تک ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ کمال دیکھئے یہ کمزوری دیکھئے۔

صداقت میں وہ حال ہے اور سخاوت میں یہ حال ہے۔ ہر آدمی زندگی کے ایک شعبہ میں بڑا باکمال دکھائی دیتا ہے تو دوسرے شعبہ میں کہیں نہ کہیں کمزوری ضرور پائی جاتی ہے۔ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ انسان کو کوئی فلسفہ دینا چاہیں، کوئی معیار دینا چاہیں تو کس کو معیار بنائیں۔ مشرق و مغرب عالم میں تلاش کیا۔ کوئی انسان ایسا نہ ملا جو اخلاقیات کے جملہ شعبوں میں ایک صیرا کمال رکھتا ہو تو خدا یا جب تو چاہتا ہے کہ تیرے سارے بندے کمال اخلاق کی منزل پر آجائیں تو آئیں کیسے؟ کوئی نمونہ سامنے نہیں ہے۔ اَدَا اَزْ اَیُّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اَمْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے واسطے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے ایسا نمونہ رکھے دیتا ہوں کہ جس کمال کی منزل کو چاہو وہ موجود ہے۔ صداقت چاہئے ہو کمال صداقت ہے۔ شجاعت چاہئے ہو کمال شجاعت ہے۔ عفت چاہئے ہو کمال عفت ہے۔ کون سا کمال چاہئے ہو ہر ایک کمال کو دارِ پیغمبر میں مل جائے گا۔ اگر کردارِ پیغمبر نہ ہو تو اخلاقیات کا شعبہ نصاب میں

مطلق رہ جانا۔ زمین پر کوئی نمونہ نہ ملتا لہذا خدا نے اپنے پیغمبر کو صاحب خلقِ عظیم بن کر بھیج دیا تاکہ ایک نمونہ تمہارے سامنے رہے اور جو صاحب اخلاق بننا چاہے اپنی زندگی کو پیغمبر کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے اور کمال کردار کی منزل پر فائز ہو جائے۔ پروردگار تو نے صاحب خلقِ عظیم کو ہمارے درمیان رکھ کے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم پیغمبر کی پیروی کر کے ان کے نقش قدم پر چل کے ان کے کردار کو اپنا کر کمال کردار کی منزل کو پاسکتے ہیں کمال اخلاق کی منزل تک جاسکتے ہیں مگر یہ کب تک رہیں گے جب یہ چلے جائیں گے تو کمال کا نمونہ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ جب یہ چلے جائیں گے تو کہاں وہ نمونہ ملے گا۔ اصحاب میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ خدا نے کہا گبر اور انہیں جب تک باکمال بننے والے رہیں گے میں کمال کے نمونے بھی رکھوں گا۔ خدا یا ایک ہی نمونہ تو کمال کا تھا اور وہ بھی چلا گیا کہا ایک نہیں میرے پاس بہت نمونے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اہل بیت تم سے ہر برائی کو الگ رکھا۔ تم کو ہر طہارت کی منزل پر رکھا جب تک سلسلہ اہل بیت قائم رہے گا اخلاقیات کے نمونے ملے رہیں گے۔ صلوات اور یہی کمال اخلاق اور نقص اخلاق اور یہی فضائل اور رذائل کا معرکہ تھا جس کا نام ہے معرکہ کربلا۔ ایک طرف صاحب خلقِ عظیم کا وارث ایک طرف انتہائی بد اخلاق بندہ۔ ایک طرف صاحب فضائل ایک طرف دنیا کے رذائل۔ یہی وہ معرکہ تھا جس کی سیکڑوں مثالیں آپ تاریخ کربلا میں ڈھونڈ سکتے ہیں مگر چونکہ یہ استقبالِ مہم کی مجلس ہے لہذا میں واقعہ کربلا سے پہلے ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کربلا کا واقعہ وہ حقیقت فضائل و رذائل کا ٹکڑاؤ ہے۔ حسنینت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے فضائل آشکار ہو جائیں زیندیت یہ چاہتی ہے کہ دنیا رذائل میں ڈوب جائے۔ جب تک دنیا میں رذائل نہ پیدا ہوں گے اور محبوب نہ پیدا ہوں گے نہ بد کا قدر داں کوں ہوگا۔ اسی لیے حسین

بن علی علیہ السلام نے ہمیشہ ہر کام کے لیے ان افراد کا انتخاب کیا جن کے پاس کمال اخلاق تھا۔ جن کے پاس کمال فضائل تھا۔ جن کی زندگی میں کسی نقصان، عیب اور کسی رذیلیت کا گزر نہیں تھا۔ جس کی مثال اسی ماہ ذی الحجہ میں دیکھ لیجئے۔

حسین بن علیؑ نے کوفہ والوں کے مطالبہ پر اپنا ایک ناسندہ بھیجا۔ اِی بَايْتُ اَدِيْكُمْ اَخِي وَ ثِقَتِي وَ اَمْنِي عَيْتِي کوفہ والوں میں تمہارے مطالبہ پر اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے۔ میرے لیے معتبر قابل اعتماد ہے وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ دیکھئے فضائل و رذائل کا ٹکراؤ۔ مسلم جا رہے ہیں حسین کا خط لے کر، مسلم جا رہے ہیں سفیر حسین بن علیؑ بن کر۔ مسلم جا رہے ہیں ناسندہ حسین بن علیؑ بن کر۔ ایک طرف جناب مسلم ہیں اور ایک طرف کوفہ ہے۔ دونوں کے حالات کا ایک سفر فقط اس سے زیادہ آپ کو نہ صحت نہیں دوں گا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کربلا کا واقعہ جو پیش آنے والا ہے فضائل و رذائل، اخلاق و بد اخلاقی کا ایک ٹکراؤ ہے جس سے حسین بن علیؑ نے دنیا کو اخلاقیات سے روشناس کرایا اور نیریزنا ہو گیا۔

جناب مسلم کوفہ میں آئے اور اس اعلان کے ساتھ آئے کہ حسین بن علیؑ کے ناسندے اور سفیر ہیں اور مسجد میں حسین کی امامت کا اعلان کیا۔ اپنا نمایندگی کا بھی اعلان کیا تاکہ ہر آدمی پہچان لے کہ یہ ناسندہ حسین بن علیؑ ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ مسلم کے کردار سے واضح ہے۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کوفہ میں آیا اور لوگ استقبال کرنے کے لئے گھروں سے نکل آئے۔ تو اعلان ہو گیا کہ فرزند رسولؐ آ رہے ہیں۔

لہذا اہل کوفہ مکمل پڑے استقبال فرزند رسولؐ کے لئے۔ ابن زیاد محل کے اندر، محل پر پردہ ڈالوا اور کوفہ والے استقبال کر رہے ہیں مَرَجَا مَرَحَبًا مَبْنِي رَسُوْلَ اللّٰهِ فرزند رسولؐ ہم آپ کے استقبال کے لئے آئے ہیں۔ ہم نے آپ کے ناسندے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ہم نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ ہم نے مسلم کو اپنا ناسندہ

نہ بنا یا ہے۔ یہاں تک کہ دارالامارہ کے قریب ابن زیاد کا قافلہ پہنچا اور ابن زیاد
 حملے کی نکل کر دارالامارہ کے اندر داخل ہوا۔ اب اعلان ہوتا ہے کہ حسینؑ ابن علیؑ کے
 بھائے یزید کا نامزدہ ابن زیاد آیا ہے۔ دیکھا آپ نے فرق کردار؟ استقبال کی صورت
 ہو یا نماز جماعت کی یا لڑائی کی مسلم ہر حال میں جو حق وہی رہے مگر ابن زیاد وہ مکار انسان
 ہے جو کوفہ میں داخل ہونے کے لئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ حسینؑ ابن علیؑ آرہے ہیں
 گویا امام حسینؑ کے احترام کے پردے میں کوفہ میں داخل ہونا یہ مکاری ابن زیاد کا حصہ
 ہے اور اعلان حقائق یہ مسلم کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جب کوفہ کی صورت حال بدل
 گئی تو جناب مسلم کو جناب ہانیؑ نے یہ مشورہ دیا کہ میں بیمار ہوں اور ابن زیاد بہر حال میری میعاد
 کے لئے آئے گا لہذا بہترین موقع ہے کہ جب ابن زیاد آئے تو میں آپ کو اشارہ
 کر دوں گا۔ اور آپ اسے یہیں قتل کر دیجئے گا۔ وہ وقت آگیا۔ آنے والا
 آیا۔ اشارہ کرنے والے نے اشارہ کیا مگر جناب مسلمؑ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ جب آنے والا
 چلا گیا اور مسلمؑ سامنے آئے تو ہانیؑ نے کہا مسلمؑ تم نے بڑا نرالا اور انوکھا موقع ہاتھ سے دے
 دیا۔ میں نے تم کو پس پردہ اسی لئے بٹھایا تھا کہ یہ بہترین موقع ہے ظالم آئے گا اور
 ظالم کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور کوفہ کے حالات رو بہ اصلاح ہو جائیں گے۔ میں نے
 بار بار تم کو اشارہ کیا مگر تم نے باہر آ کے اس ظالم کا خاتمہ نہیں کیا۔ مسلمؑ نے کہا فطاری
 بنی ہاشم کا شمار نہیں ہے۔ مجھے لڑنا ہو گا میدان میں جا کے لڑوں گا۔ مجھے مقابلہ کرنا
 ہو گا تو کہیں اور جا کے مقابلہ کروں گا لیکن کوئی گھر میں یہاں آئے اور اس کی زندگی کا خاتمہ
 کر دیا جائے۔ یہ بنی ہاشم کا شمار نہیں ہے۔

پس مسلمؑ کا اعلان ہے کہ مسلمؑ مجسّر فضائل

ہیں۔ مسلمؑ حسینؑ اخلاق کا نمونہ ہیں۔ حسینؑ اخلاق کا مرتبہ ہیں۔ یہ ایک منظر دیکھ لیا آپ نے
 اب آخری منظر۔ جب جناب مسلمؑ کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ نماز مغربین کے بعد مسجد کے
 باہر آئے جس ہاتھ پر اشارہ ہزار بیت کرنے والے تھے جس کے پیچھے ہزاروں افراد

نماز باجماعت پڑھنے والے تھے جب مسجد کے باہر نکلے تو آب کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسی پریشانی کی حالت میں آدمی اپنے کردار کو بدل دیا کرتا ہے۔ ایسی کسی پرسی کے عالم میں انسان اپنے حرکات کو تبدیل کر دیا کرتا ہے مگر جناب سلم کا ایک حال ہو کوفہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں راستہ نہیں معلوم ہے جب آئے تھے تو کوفہ کے حاکم بنکر آئے تھے۔ ہزاروں کے درمیان استقبال کے ساتھ آئے تھے اب چلتے چلتے ایک مقام پر ایک دروازے پر آکر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صاحب خانہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ اُسے بندہ خدا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ کہا میں پیاسا ہوں اگر ممکن ہو تو مجھے پانی پلا دے۔ صاحب خانہ خاتون گھر کے اندر گئی اور جا کر پانی لے آئی۔ پانی لاکر جناب سلم کے حوالے کیا جناب سلم نے پانی پی لیا۔ وہ طرف آب لے کر اندر چل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آکر پھر دروازہ کھولا کہ اسکو اپنے گھر والوں کا انتظار ہے تو جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا وہ بندہ خدا پھر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بندہ خدا یہ کہاں کی شرافت ہے۔ میں نے تجھے پانی لاکر دے دیا تو نے پی بھی لیا۔ اب یہاں کیوں بیٹھا ہے تجھے نہیں معلوم ہے کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ تجھے نہیں معلوم ہے کہ زمانے کا رنگ کتنا خراب ہے۔ کسی اجنبی آدمی کا کسی عورت کے دروازے پر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا سر مہکلا کے سلم نے کہا مگر وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ دلائے سوائے غم آل نموکے (بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اے مومن وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ کہا کیا تم اس شہر میں مسافر ہو؟ فرمایا کہ تمہاں اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں مسافروں میں مسافر کوئی گھر نہیں ہے۔

کہا تم کون ہو۔ کہاں سے آئے

ہو؟ کہا اگر تو نے سنا ہو تو ایک نبی کا نواسہ حسین ابن علی ہے۔ کوفہ والوں نے حسین ابن علی سے ناسندے کا مطالبہ کیا تھا۔ انھوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے میرا آقا کون سے ہیں ہے۔ میرے مولا کا ناسندہ مسلم ابن عقیل ہے۔

میں کیا نہیں جانتی ہوں؟ مجھے کون سی داستان سنا رہے ہو۔ کہا اگر تجھے معلوم ہے تو وہ مسلم جس کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے بیعت کی تھی وہ جس کے ساتھ اہل کوفہ نے غداری کی ہے اور بیعت توڑ دی ہے وہ مسلم میں ہی ہوں۔

_____ لے شہزادے آپ؟ آپ میرے مولا کے نامندے ہیں۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ آئیے آئیے یہ گھر آپ کا ہے۔ میں تو آپ کی خادمہ ہوں۔ جناب مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مصلاتے عبادت پہنچا دیا۔ رات مسلم نے گزار دی عبادت الہی میں بوجہ صبح کا حکام آیا تو ابھی مسلم مصلیٰ پر تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ مسلم مصلیٰ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا طومر! دروازہ کھول دے۔ اس نے کہا شہزادے کیا ارادہ ہے؟ فرمایا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آرہی ہے۔ ایسا گنتا ہے کہ ابن زیاد کا لشکر گزرتاری کے پے آگیا ہے۔ میری فیرت گولا نہیں کٹتی کہ نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائیں۔ دروازہ کھول دے میں باہر جا رہا ہوں۔!

طومر نے کہا شہزادے یہ نہ کریں۔ فرمایا طومر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔

طومر نے دروازہ کھولا، مسلم باہر آئے۔ فوجوں نے گھیرا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ ایک مسینی سفیر اور مقابلہ میں پانچ سو کا لشکر۔ جنگ جاری رہی۔ سردار نے تین سو کی مزید کمک طلب کی۔ یہی مسلم کا یہ حال تھا کہ سوار کو پشت فرس سے کھینچ کر پشت بام پر پھینک دیا کرتے تھے اور مصروف جہاد رہے یہاں تک کہ ظالموں نے دھوکہ دے کر ایک گڑھا کھود کر اوپر سے بند کر دیا۔ مسلم لڑتے لڑتے گڑھے میں گر پڑے۔ چاروں طرف سے دار ہونے لگے۔ بالآخر گزرتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ لیکن کہاں کر دار کہ سلام نہیں کیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ پشت بام پر لے جا کر سر قلم کر دیا جائے اور لاش کو باہر پھینک دیا جائے اور پھر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے۔

جلاد پشت بام پر لے کر آیا۔ مسلم نے اجازت طلب کی۔ دور کھڑے۔ رننا ادا کیا۔

نماز کے بعد حسینؑ کی طرف رخ کیا۔ مولا! چاہنے والے کا آخری سلام۔ کوفہ نے خدائی کی آنا اب نہ آئے گا۔

حسینؑ سرگرم سفر میں۔ ایک منزل پر قیام ہے۔ آنے والے سواروں کو دیکھ کر اصحاب سے فرمایا۔ ذرا دریا ت کرو کہ کوفہ کا کیا حال ہے۔ سواروں نے آکر بتایا کہ مسلم کا سر قلم ہو چکا تھا اور لاش کو کوفہ کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا اور کوئی ذہن کرنے والا نہیں تھا۔

حسینؑ کے دل پر چوٹ لگی۔ بے قرار ہو کر رونے لگے۔ بہن کو خبر دی۔ دروجہ مسلم کو تسلی دی، بیٹی کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور کربلا کے مصائب کا آغاز ہو گیا۔
آن مسلمؑ کا لاشہ کھینچا گیا کہ کوئی وارث نہ تھا۔ کل سید سجاد ہوں گے۔ زینب ہوں گی سکینہ ہوں گی اور اس کے بعد مصر کا ہنگام۔ کربلا کا صحرا اور ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر۔ در بیان میں نرسز ندر سوئی کا لاشہ۔

دل زینبؑ کی نریاد۔ اماں! آپ نے بڑی شفقتوں سے پالا تھا۔ اماں! یہ آپ کا حسینؑ ہے جسے کاندھوں پر اٹھایا تھا۔ شاہِ دلدل سوار آؤ۔ آپ کا لالہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ وائمهہ۔ واطیہ۔ وائسینہ!

مجلس ۲

اخلاق اور انسانیت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْكُرُونَ مَا أَنْتَ بِتُعِمْمِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَسْنُونٍ وَإِنَّكَ أَعْلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ

چودہ سو پندرہ ہجری کے آغاز کے ساتھ کل جو سلسلہ مجالس مشرور محرم شروع ہوا ہے آج اس کے دوسرے مرحلہ پر فضائل اور ذائل کے عنوان سے اس موضوع کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ انسانی زندگی سے اخلاق کا رابطہ کیا ہے۔

کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دین الہی نے مسئلہ اخلاق کو انسانی زندگی کے لئے کس قدر عظیم اور اہم قرار دیا ہے اور آج جو گزارش کرنا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے الگ ہونے کے بعد بھی انسانی زندگی اس وقت تک انسانی زندگی کہے جانے کے لائق نہیں ہے جب تک اس میں اخلاق اور اخلاقیات کو شامل نہ کر لیا جائے اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے آپ کے سامنے تین باتیں گزارش کرنا ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ ساری مخلوقات کے مقابلہ میں خود انسان کی عظمت اور اہمیت کیا ہے؟

اگر آپ کلام الہی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ دنیا کی کسی مخلوق کو وہ عظمت اور شرف حاصل نہیں ہے جو شرف اور عظمت پیدا کرنے والے نے اس انسان کو عطا کیا ہے۔

قرآن مجید نے انسان کی اس عظمت کا تذکرہ مختلف صورتوں میں کیا ہے۔
 کبھی انسان کی بلندی کا اعلان دیگر مخلوقات کے مقابلے میں یوں کیا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا
 الْأَمَانَةَ بِمَنْ نَشَاءُ مِنْكُمْ فَلَا تُدْرِكُهُ الْأَعْيُنُ وَحَسْبُ الْوَعْدِ الْإِنْسَانُ يَفْقَهُ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ
 نَفْسُ الْإِنْسَانِ لَكَفٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ۔ صرف قلبِ انسانی میں اتنی طاقت پائی جاتی تھی کہ یہ طاقت
 نہ زمینوں میں تھی نہ آسمانوں میں اور نہ پہاڑوں میں اور اس نکتہ کی طرف دوسرے مقام پر اشارہ
 کیا گیا ہے لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّصَدِّعًا مِّمَّنْ
 خَشِيَ اللَّهَ الْكَرِيمَ نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو پہاڑ خوفِ خدا سے ٹکڑے
 ٹکڑے ہو جاتا۔

پہاڑوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ آیاتِ قرآنی کا بوجھ اٹھا سکیں۔ یہ سکت اور طاقت
 صرف قلبِ نازنین پیغمبر میں پائی جاتی تھی کہ سارے قرآن حکیم کی معنویت اور روحانیت اور
 اس کے سارے عقائد کا بوجھ اٹھایا منزلِ پسِ الرِّيحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ پیغمبر
 یہ قرآن وہ ہے جس کو روح الامین کے ذریعہ آپ کے قلبِ اقدس پر اتارا گیا ہے۔ قلب
 پیغمبر میں وہ طاقت پائی جاتی تھی جو پہاڑوں میں نہیں تھی اور جب یہ بات آگئی ہے تو یہ جملہ
 کئے بغیر آگے بڑھنا بات کو ناتمام چھوڑنا ہے کہ قرآن مجید دیکھ رہا تھا کہ کہاں اتنی طاقت پائی
 جاتی ہے کہ اسے اپنی منزل بنایا جائے۔ پہاڑوں میں اتنا دم نہیں تھا۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے
 ہو جانے والے تھے لہذا اس نے اپنی منزل پہاڑوں کو نہیں قرار دیا۔ قلبِ پیغمبر میں اتنی
 طاقت تھی لہذا قرآن حکیم نے اپنی منزل قلبِ پیغمبر کو بنا دیا۔

تو عزیزو! جو قرآن حکیم اتنا عظیم ہوا اور جس کا بوجھ اتنا سنگین ہو کہ پہاڑ نہ اٹھا سکیں اگر کوئی
 اٹھا سکے تو قلبِ پیغمبر اٹھا سکے تو اگر پیغمبر دنیا سے چلا گیا تو اس قرآن کی منزل کہاں ہوگی؟ اور
 اور وہ عقائد قرآن کون دلوں میں رکھے جائیں گے۔ ان دلوں میں رکھے جائیں گے جو ذلّہ
 سے کمزور ہوں۔ ان دلوں میں رکھے جائیں گے جو پہاڑوں سے کمزور ہوں۔ انہیں ایسے دل

دیکھا رہوں گے جن میں اتنی قوت پائی جاتی ہو کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اور یہ بات میں اپنے جذبات اور عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو مسائیں کے فقرے ہیں جو آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں وَاللّٰہُ اَکْبَرُ عِیْ رَبِّیْ وَحُجَّہٗ اَنْتَ سَلَّمَا اللّٰہُ اَنْ یُّنَزِّلَ الْجَبَلَ عَنْ مَّکَانِہٖ لَا زَالَہُ خدائے اسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے گزارش کر دیں کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو یقیناً ہٹا دے گا۔ پہاڑوں کی کوئی طاقت نہیں ہے آئی ہو کہ کی طاقت کے مقابلے میں۔

یہ تو مولائے کائنات مقامِ نفہیم میں سمجھانے کے لئے فرما رہے تھے کہ میری مثال استقامت میں پہاڑوں جیسی ہے **كَأَنْجَبِلَ لَا تَحْرُكُهُ الْعَوَاصِفُ وَلَا تَنْزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ** اگر تم نے پہاڑوں کو دیکھا ہے کہ جھلکاؤں سے نہیں گزر جاتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں اور آگے گزر جاتی ہیں مگر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتیں تو اُدیرے ثباتِ قدم کو دیکھو۔ میں نے جب میدانِ جہاد میں قدم جما دئے تو **كَأَنْجَبِلَ لَا تَحْرُكُهُ الْعَوَاصِفُ وَلَا تَنْزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ** ایسے قدم جما دئے کہ جیسے جھلکاؤں کی ہوائیں ہلانہ سکتی ہوں۔ کوئی طوائف ایسی نہیں ہے جو علی کے قدموں میں لغزش پیدا کر سکے۔

میں نہیں جانتا کہ مولا کی مصلحت کیا تھی کہ پہاڑ کی مثال دیں۔ آخر پہاڑ میں کیسے
مضمومت تھی؟ شاید آپ یہ سمجھانا چاہتے ہوں کہ ثباتِ قدم کو دیکھنا ہے تو ان قدموں کے
ثبات کو دیکھو جو پہاڑ کی طرح ثابت رہتے ہیں۔ در نہ پہاڑوں پر تو نرادر کے مناظر نظر
آجاتے ہیں۔ ثبات کے مناظر نہیں نظر آتے ہیں۔

بہر حال ساری کائنات میں انت الہی کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی اور یہ طاقت تھی تو اسی انسان میں۔

اس کے بعد پروردگار عالم نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو اسی انسان کے لئے
سَحَرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ہم نے روز و شب کو تمہارے لئے سمجھ کر دیا ہے۔ خمس و قمر کو
تمہارے لئے بنایا ہے۔ پوری کائنات کو تمہارے لئے خلق کیا ہے۔ مگر جب تمہاری منزل

آئی تو میں نے اعلان کیا خلقتِ انفس تم کو میں نے اپنے لئے بنایا ہے تمہارا انتخاب اپنے لئے کیا ہے۔

www.kitabmart.in

کتنا فرق ہے اس کائنات میں جس کو انسان کے لئے بنایا گیا ہے اور اس انسان میں جس کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد شاید کوئی سوچتا کہ انسان زمین والوں سے اونچا ہوگا کہ زمین کی مخلوقات، زمین کے ذخیرے، زمین کے خزانے انسان کے لئے بنائے گئے ہیں۔ پر دروگاہ نے چاہا کہ دنیا کو سمجھا دے کہ زمین کی کیا ادنیٰات ہے۔ انسان کے مقابلے میں کوئی آسمان والا بھی نہیں ہے اگر یقین نہ آئے تو جب آسمان کا ب سے اونچا رہنے والا زمین والے کے ساتھ چلے تو دیکھنا کہ کون فریادیں ہے اور کون قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ کون یہ کہہ کے ٹھہر جاتا ہے کہ کَوْذَنُوتُ يَفْعُدُّ رَاغِلَهُ (اَحْتَرْتُ اِذَا سَرَّعْتُ) کے برابر بھی قدم آگے بڑھا دوں تو ہل کے خاک ہو جاؤں گا اور کون ہے جو آسمانوں کے بعد عرشِ اعظم کی مندریں طے کر رہا ہے تاکہ افانہ ہو جائے کہ ملک نے بشر کو درجہ مرتبہ عنایت کیا ہے جو مرتبہ دنیا میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور یہ تجربہ بھی آخری دن فقط معراج پیغمبریں نہیں ہوا بلکہ یہ تجربہ پہلے ہی دن ہو گیا تھا جب آسمان والے درخواست دے رہے تھے سَخْنُ كَيْسَعٍ يَحْمَدُكَ وَتَقْدِيسُ لَكَ اَم تَبْرِي تَبْرِي تَقْدِيسُ کرتے ہیں سجدہ ہمارا شعار ہے رکوع ہمارا طریقہ کار ہے اور ادھر سے آواز آرہی تھی اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ تانِ خلافت ہے یہ کسی ملک مقرب کے سر پر نہیں رکھا جاسکتا ہے اگر یہ رکھا جائے گا تو کسی انسان کے سر پر رکھا جائے گا۔ یہ انسان کتنا عظیم شان ہوگا، کتنا شریف انسان، کتنا بلند انسان ہوگا جس کو الٰہ نے حاملِ امانت بنادیا ہو اور اس کے لئے کائنات کو سمجھ کر دیا ہو۔ اور اس کو اپنی ذات کے لئے بنایا ہو۔

لیکن عزیزِ اب میری گفتگو کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس انسان کی عظمت کا راز کیا ہے؟ کیا اس انسان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس کے پاس دو اقدار ہیں جو کسی اور شخص

اور دوکان ہوتے ہیں اور یہ اعضاء و جوارح اس کی عظمت کا راز ہیں؟ یہ گوشت و پوست یہ ہڈیاں اس کی عظمت کا راز ہیں۔

انہیں تو اگر بازار میں لے جایا جائے تو شاید ایک جانور کی قیمت بھی انسان سے زیادہ ہوگی کہ جانور کا گوشت انسان سے زیادہ ہوتا ہے جانور کی ہڈیاں انسان سے بڑی ہوتی ہیں اور اس کے جسم میں خون انسان سے زیادہ ہوتا ہے۔ جانور کی مادی حیثیت انسان سے بہر حال زیادہ ہے اسکی قدر و قیمت کو بھی انسان سے زیادہ ہونا چاہئے۔ تو پھر وہ کون سی شئی ہے جس نے انسان کو ساری مخلوقات سے بالاتر بنا دیا ہے۔ درحقیقت وہ انسان کی روحانی حیثیت ہے۔ وہ انسان کے نصائل میں۔ وہ انسان کے کمالات میں جن کو اخلاق کہا جاتا ہے کہ انہیں ملا دیا جائے تو انسان عظمت انسانی کا الگ ہو جائے اور انہیں الگ کر دیا جائے تو اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔

انسان عظیم ہو تو عرشِ عظیم تک جانے کے قابل ہو جائے اور ذلیل ہو تو اتنا ذلیل ہو کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔

یہی مسئلہ اصل میں اخلاقیات کا ہے جس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اصطلاحات کی دنیا سے الگ، فلسفہ کے عالم سے جدا ہو کر اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے وہ بات جو برابر آپ سننے رہتے ہیں اس کو ایک نئے رخ سے گذارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو غلطی آپ سننے میں ان کے معانی بھی سیر سے نپٹے سمجھ لیں اور انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اخلاق کیا ہے؟ اور اس اخلاق نے انسان کو کن بلندیوں کا الگ بنا دیا ہے اور اس کے الگ ہو جانے کے بعد انسان کس قدر ذلیل ہو جاتا ہے۔

خدا نہ کرے کہ کسی جگہ پر دونوں چیزیں ایک منزل پر جمع ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ میری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لئے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں دھڑلے کی چیزیں ایک منزل پر جمع نہ ہوں۔ اکائی اور مدت صرف ذات واجب کے لئے ہے

اس کے علاوہ ہر چیز مرکب ہے اور ہر چیز میں دوئی پائی جاتی ہے اور جہاں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہاں دونوں اپنا اپنا کام کرتی ہیں جس کی چند مثالیں گذارش کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے نوجوان اسے محسوس کریں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں اسے پہچانیں جو میں گذارش کرنا چاہتا ہوں۔ ورنہ یہ الفاظ ب کے سنے ہوئے ہیں اور سب کی زبانوں پر صبح و شام آتے رہتے ہیں۔ ایک چمڑے کی مشک آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ اس مشک کو چھوڑ دیجئے کہ صحر جائے گی؟ کھل ہوئی بات ہے کہ زمین کی طرف آئے گی کیوں؟ اس لئے کہ یہ چمڑے کی مادیت کا اثر ہے اس میٹرل کا اثر ہے کہ یہ بہر حال زمین کی طرف آئے گی چاہے زمین اس کو کھینچے یا اسکی اوقات اسے گرا دے۔ لیکن اگر تھوڑی سی ہوا اسی مشک کے اندر بھردی جائے اور اس کو تالاب میں یا حوض میں یا دریا میں یا سمندر میں کہیں پانی کے اوپر رکھ دیا جائے تو اگرچہ جس حوض میں پانی ہے اس پانی کے نیچے زمین ہی ہے اور پانی فضا میں معلق نہیں ہے لیکن مشک کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے لہذا آپ اسے دبا کے بھی نیچے لے جانا چاہیں تو وہ نیچے جانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ابھی تک نہ دبانے کی ضرورت تھی نہ زور لگانے کی، نہ طاقت صرف کرنے کی ضرورت تھی نہ زور آزمائی کی جیسے ہی آپ نے چھوڑا تو اس نے زمین کا رخ کیا لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ آپ اسے دبا کے زمین تک لے جانا چاہتے ہیں اور وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آگیا ہے؟ اس انقلاب کا راز صرف یہ ہے کہ پہلے یہ مشک خالی تھی اور پھر اس کا مادہ تھا اور اسکی خاصیت یہ تھی کہ اس کا رخ ہمیشہ خاک کی طرف ہو گا لیکن اب اس کے اندر ہوا آگئی ہے اور ہوا زمین کے اوپر رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ بلند یوں پر رہنے والی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مکانات میں نیچے کی منزل میں رہتے ہیں وہ اکثر ہواؤں سے محروم رہتے ہیں مگر جو دوسری اور تیسری منزل پر رہتے ہیں وہ خال ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں اور ہوا آ جاتی ہے اس لئے کہ ہوا کی جگہ زمین پر نہیں ہے زمین سے بالاتر ہے۔ تو ہوا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھینچ کر اوپر لے جائے جہاں اس کی جگہ ہے کہ اس کا مادہ انتہائی لطیف ہے۔ چمڑے کا کٹاؤ یا کتاؤ یا

یہ تھا کہ نیچے لے آئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشک کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دباتے جہاں
 ہیں اور وہ اوپر چلی جا رہی ہے ہوا اپنا زور لگا رہی ہے کہ اوپر لے جائے اور وہ اپنا زور لگا رہا
 ہے کہ نیچے لے جائے مگر مشکل یہ ہے کہ جو ہوا اس کے اندر داخل ہو گئی ہے اس ہوا کا پریشر
 اس چٹڑے کی کثافت سے زیادہ ہے کہ اگر چٹڑے کی کثافت زیادہ ہوتی تو وہ کھینچ کر لے جاتی
 مگر ہوا کو پانی کا سپرٹ مل گیا ہے اور زمین کی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ یہی حال گیند کا بھی ہوتا
 ہے۔ یہ مثال جلدی سمجھ میں آجائے گی کہ فٹ بال کے فٹ بال بننے سے پہلے دوکان سے
 آپ خرید کر لائے یہ ایک چٹڑے کی یا پلاسٹک کی چیز تھی جیسے ہی آپ نے چھوڑا دیسے ہی لڑ گئی
 اور زمین پر آ گئی یا فبارہ جب تک فبارہ نہیں بنا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیجئے تو فوراً زمین ہی
 پر گر جائے گا لیکن جیسے ہی ہوا بھری اب پتہ ہے کہاں ہوا میں پکڑے ہوئے ہے لیکن فبارہ اوپر
 جا رہا ہے۔ یہ ضریب دور کو کھینچ رہا ہے اور وہ اوپر جا رہا ہے یہاں پکے کی طاقت کمزور پڑی
 فبارہ اڑ کے چلا گیا پتہ دیکھتا ہے کیا فبارہ کی جگہ آسمانوں پر ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اگر کوئی
 ذریعہ ایسا نکل آئے کہ جو فبارہ میں ہوا بھری ہوئی ہے اس کو نکال دیجئے تو دو منٹ کے بعد
 پھر وہیں آ کر گر جائے گا۔ جہاں سے اڑ کے گیا تھا۔ یعنی جب تک فبارہ فبارہ ہے چٹڑہ ہے۔
 پلاسٹک ہے یا کوئی اور شئی ہے اس کی جگہ زمین پر ہے لیکن چونکہ ہوا کی جگہ بلند ہو لہذا جیسے ہی ہوا
 اس کے اندر داخل ہو گئی جھکڑا شروع ہو گیا۔ کشمکش شروع ہو گئی فبارہ اُدھر کھینچنا چاہتا ہے ہوا
 اُدھر کھینچنا چاہتی ہے جب تک ہوا کا زور چلتا رہے گا وہ اوپر جاتا رہے گا اور جب ہوا نکل
 جائے گی یا اس کا زور ختم ہو جائے گا تو وہ اُدھر پلٹ کر زمین پر آ جائے گا۔ تو جب بھی کسی جگہ پر دو
 طرح کی طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں یہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لئے آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں
 چار موئین بیٹھ گئے وہاں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی موضوع چھوڑ دیجئے انشاء اللہ بات سمجھ
 بہت ہوتی رہے گی کہ اپنے مزاج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے مزاج کی طرف
 لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ دو مزاج والے ایک جگہ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اب جس کی طاقت
 زیادہ ہوگی انسان اُدھر چلا جائے گا۔ جیسے اکثر موئین کو دیکھا گیا ہے کہ جب سے شیطان

گھروں میں آگیا ہے اب کسی کو شیطان کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جب کسی
 مومن کو سینا ہاں سے نکلتے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے آپ یہاں کیسے؟ آپ تو مسلمان ممکن
 ہیں۔ سنازی روزہ دار پر سیزگار ہیں؟ کہا حضور میں نہیں آیا کیا کروں بے چارے ان سے
 تعلقات ہیں اسی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ تو تعلقات کو نبھانا ہوگا۔ یہ کہنے لگے آئے ہیں مہم
 چلے آئے ہیں گویا جب بھی دو طائفتیں ایک جگہ جمع ہوں گی یہ کشمکش بہر حال ہوگی جہاں تک
 آپ غور کرتے چلے جائیں گے دنیا کے سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے در نہ ایک اکیلے
 میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے جب دو طائفتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں جھگڑے شروع ہو جاتے
 ہیں وہ اپنے باپ کے گھر کی پٹی ہیں یہ اپنے باپ کے گھر کے پٹے ہیں۔ رشتہ ازدواج نے
 دونوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا ہے۔ اب صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی کشمکش بہر حال جاری
 رہے گی۔ ان کو چائے بغیر چمن نہیں ہے۔ ان کے گھر میں چائے کھدوان نہیں ہے۔ یہ چاہتے
 ہیں کہ ہر ایک گھسٹہ بعد چائے بن کر آئے۔ وہ کہتی ہیں جناب سوچئے آپ اس چائے کا نام لہ
 کیا ہے بلا وجہ پیسے کی بربادی ہے۔ اس میں تو یہ سب ہے۔ یہ خرابی ہے یہ نقص ہے اور
 بحث جاری ہے کیوں؟ اس لئے کہ دو طائفتیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ اب کون جیتے گا اور
 کون ہارے گا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ ہر گھر کا حال خود بتائے گا۔ میں صرف مختلف مثالوں
 سے اسکو وضع کرنا چاہتا ہوں کہ جب دو طرفہ کی طاقتیں ایک مقام پر جمع ہو جائیں گی تو یہ کشمکش
 بہر حال ہوگی۔ اس سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ یہ کام بہر حال ہونے والا
 ہے۔ اب کون ہارے گا کون جیتے گا یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ اب اگر یہاں تک آپ کے
 ذہن میرے ساتھ چلے ہیں تو اب وہ پرانا محاورہ دو ہر ایسے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر
 بنا ہے ایک جسم اور ایک روح اور اس کے معنی پر غور کیجئے کہ ان دونوں چیزوں سے مرکب ہونے
 کا اثر کیا ہے اور اس فبارہ اور ہوانے مل کر کیا مصیبت برپا کی ہے۔ انسان وجود کے اندر
 کیا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ آپ اس کشمکش کو پہچانیں جو آج میں آپ کے سامنے گذارش
 کرنا چاہتا ہوں۔

گوشت اور ایک روح ہے جو اس سے بہر حال بالاتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو خدا بہتر جانتا ہے اور جب اس نے نہیں بتایا تو میں کون بتاؤں؟ وَلَا يَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ تَكُلُّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ کہہ دیجئے یہ ایک امر خدا ہے یعنی تم سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہو تو ہم تمہیں کیا بتائیں۔ یہ ایک امر خدا ہے جب کبھی امر خدا کے معنی سمجھ میں آجائیں گے تو روح کو خود ہی پہچان لیں گے۔ اب لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ امر خدا کیا چیز ہے؟ امر ربیٰ کیا ہے؟ ارشاد ہوا وَمَا رَقِیْتُكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا لَيْلًا تم کو بہت غوراً علم دیا گیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا ہے؟ تو نہ خدا نے بیان کیا نہ پیغمبر نے لوگوں کو بتایا تو میں کیا بتاؤں گا۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ روح بہر حال ایک لطیف شے ہے ایک روحانی چیز ہے۔ ایک فیرادی ہے ایک مجرّد ہے ایک بالاتر چیز ہے ایک امر خدا ہے۔ امر خدا کوئی مادہ تو ہے نہیں۔ ٹیسرے نہیں۔ تو انسان کے ایک حصے کا نام ہے جسم مادہ، گوشت پوست ہڈی چمڑا اور ایک حصہ کا نام ہے روح۔ لطیف فیرادی، مجرّد، پاکیزہ، فضائی، ہوائی، آسمانی، عرشہ، خدا جاننے یہ کہاں کی چیز ہے۔ میں نہیں جانتا اور اگر آپ جانتا چاہتے ہیں تو ایک لفظ عرض کر دوں گا خود پہچان لیجئے گا کہ یہ کہاں کی چیز ہے۔ ۱۰ سے میرے فرشتوں میں ایک انسان بنائے جا رہا ہوں اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ مِّنْ مَّیْۤیْمِیْ سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں۔ یہی کی مٹی سے ایک بشر بننے جا رہا ہے اس کے بعد دوبارہ آواز آئی فَاِذَا سَوَّیْتُ وَكَفَعْتُ نَفْسًا مِّنْ رُّوحِیْ جب یہ پیکر تیار ہو جائے اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں نَفَعُوا لَہٗ سَاجِدٌ یَّنْ قَرْمِیْ سَکَدَیْ مِّنْ مَّیْمِیْ مِّنْ مَّیْمِیْ۔ پہچانا آپ نے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ایک بشر اپنی مٹی سے بنانے جا رہا ہوں کہ کوئی خاص مٹی ہے جس سے بننے والے ہیں۔ نہیں۔ میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ طین سے۔ تراب سے۔ مٹی سے۔ خاک سے۔ یہ تو ہو گئی مٹی تراب طین۔ لیکن اس کے اندر جو روح شامل کی جائے گی وہ کوئی ہوائی فضا نہیں ہے مین رُوحِیْ میں اپنی روح کمال اس کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ کہاں یہ مٹی، یہ مادہ، یہ خاک جو ہمیشہ تدبیر کے نیچے رہنے والی ہے اور کہاں وہ روح پروردگار جس کو خدا نے اس کے اندر داخل

کر دیا ہے جو رشتہ بنارہ اور ہوا میں ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور لطیف رشتہ اس روح و
جسم میں ہے کہ جو ہوا شکنجہ کے اندر آئی ہے وہ اتنی لطیف نہیں ہے جتنی روح خدا لطیف
ہے تو خدا نے ایک انسان تو بنادیا ایک بشر تو تیار کر دیا مگر اسی کے ساتھ کشمکش کی ایک
دنیا بھی آگئی، ایک سرکہ کارزار بھی گرم ہو گیا، ایک طرف وہ مادہ ہے جو ادھر کھینچ رہا ہے۔ یہ
بڑی چمڑا گوشت ہے جو انسان کو ادھر کھینچ رہا ہے اور ایک طرف وہ روح خدا ہے جو ادھر کھینچ رہی
ہے اور بے چارہ انسان پوری زندگی اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ جسم ادھر کھینچتا ہے اور
روح ادھر کھینچتی ہے۔ اب کس وقت کون غالب آجائے گا۔ یہ تو بعد میں طے ہو گا مگر یہ سرکہ بہر حال
جاری رہے گا۔

کبھی انسان حد وسط میں رہے گا کہ نہ یہ پامال ہونے پائے نہ وہ تباہ ہونے پائے کہ جسم
کے تقاضے نہ اٹھائے پائیں اور نہ روح کے تقاضے مٹنے پائیں یا بیلنس نہیں قائم کر پائے گا
تو کبھی اس کی تباہی ہوگی اور کبھی اس کی تباہی ہوگی۔ اگر بیلنس قائم ہو جائے گا تو زندگی الگ ہوگی
اور اگر بیلنس قائم نہیں ہوگا تو کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر چلا جائے گا۔ یہی انسان کی پوری
زندگی کا نقشہ ہے اور انھیں تقاضوں کا سرکہ جاری رہے گا۔ یہ تقاضے کیا کیا ہیں؟ انھیں
یوں پہچانئے کہ انسان اپنے اندر دو چیزیں رکھتا ہے۔ ایک کا نام ہے خواہش اور ایک
کا نام ہے غضب اور غصہ جہاں جہاں یہ جسم پایا جاتا ہے یہ دو باتیں ضرور ہوں گی۔ ایک کا نام
ہوگا خواہش اور ایک کا نام ہو غیظ و غضب۔ جس میں یہ نہ ہوں وہ بے حیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ
ہم کو غصہ نہیں آتا ہے۔ کون آپ کے ناموس پر ہاتھ ڈال دے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟
کون خدا کو برا بھلا کہے گا تو غصہ نہیں آئے گا؟ کون نبی کو برا کہے گا تو غصہ نہیں آئے گا؟ کون
آلہ کو برا کہے گا غصہ نہیں آئے گا؟ کون شریف آدمی دنیا میں ایسا ہے جس کو غصہ نہیں آتا
ہے۔ یہ غضب تو وہ صفت ہے جو خدا تک پہنچتی ہے إِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ بِغَضَبٍ نَّاطِلَةٍ
ناظرہ کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی عیب ہوتا تو یہ صفت پروردگار تک کیسے
پہنچ جاتی۔ تو ہر مخلوق میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کا نام ہے خواہش اور ایک کا نام ہے

فیض و غضب۔ خواہش کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ پیٹ کی خواہش، دلی، پیاس کی پانی، آنکھ کی خواہش، منظر، کان کی خواہش، آواز، پیر کی خواہش زمین۔ سب کی خواہش الگ الگ ہے اور یہ پورا وجود کچھ نہ کچھ ضرور چاہتا ہے۔ کون ایسا وجود ہے جو کچھ نہیں چاہتا ہے۔ یہ انسان پیدا جس سے خواہشات کا کتنی خواہشات ہیں آپ سب جانتے ہیں ہر چیز کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انھیں خواہشات کے پہلو میں ہر جگہ مفسر دکھا ہوا ہے۔ باہر نکلے بھائی چائے پلائیے۔ کہہ دیا نہیں پلائیے گئے۔ جب آپ نے کہا چائے تو یہ کون بول رہا تھا۔ اس کا نام تھا خواہش اور جب اس نے کہہ دیا نہیں پلائیے گئے تو کہا جائے آپ کے تعلقات ختم ہو گئے۔ اب کون بول رہا ہے۔ اس کا نام ہے غضب۔ یہ دلوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلی منزل پر خواہش ہوتی ہے اور جیسے ہی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے خود بخود مفسر آ جاتا ہے۔ بیاباں سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض، عوام علماء سے ناراض، علماء عوام سے ناراض۔ جس کی خواہش پوری نہ ہو سکی سب ناراض۔ آپ جو چاہتے ہیں میں نے نہیں پڑھا آپ ناراض اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے ناراض۔ یہاں پوری دنیا کا ایک ہی حال ہے یعنی پہلے مرحلہ میں خواہش ہوتی ہے اور جیسے ہی خواہش کو ٹھیس لگی رہے ہی مفسر نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی لئے ایک کچھ دار نے یہ کہہ دیا تھا۔

خیال خاطر اجاب چاہئے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آجینوں کو
اس لئے کہ ٹھیس لگی نہیں کہ مفسر آیا نہیں۔ گویا جب تک رسم آپ کے ساتھ رہے گا یہ کاروبار چلتا رہے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا ڈپارٹمنٹ روح کا ہے جس کا اصل کاروبار ہے فکر! علم! اس کا کوئی تعلق انسان کے ہاتھ پاؤں سے نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں سلاست رہیں جب بھی انسان فکر ہو گا اور ہاتھ پاؤں کاٹ دئے جائیں جب بھی اس کی فکر میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ علم و فکر یہ سارے شعبے وہ ہیں جن کو روح نے اپنے حق میں لے لیا ہے اور سارا کاروبار خواہش و غضب کا جسم کے حوالے کر دیا ہے اور پوری زندگی انھیں مسائل کا شمار کرتی ہے اور ان سے کوئی آدمی کبھی بچا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہی گذر رہی ہے۔ نہیں ٹھیک

نہیں گذر رہی ہے۔ مشکلات میں، محسوس ہے۔ تو ایک طرف فکر، ایک طرف خواہش اور ایک طرف
غضب۔ ان تینوں کے تین حالات ہیں ایک بیلنس اور ایک ڈس بیلنس پھر جو چیز بیلنس کو کمزور کرتی ہے
اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کبھی آگے بڑھ جاتی ہے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔

بیلنس کے معنی یہ ہیں کہ سیدھے راستے پر رہے اور اگر بیلنس ختم ہو جائے گا تو یا آگے
بڑھ جائے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا مثال کے طور پر ہماری ضرورت ہے مہینہ میں ایک ہزار
روپے کی ایک ہزار روپے ہم خرچ کریں گے تو ہماری زندگی بیلنس میں رہے گی لیکن اگر چار
ہزار ہم نے خرچ کر دیا تو کبھی چندہ کی نوبت آجائے گی تو کبھی فاقہ کی، کبھی قرض کبھی ادھار، کبھی
پریشانی، کبھی الجھن۔ اسی طرح اگر ہم نے کم کر دیا تو نئی پریشانی پیدا ہو جائے گی کہ پیسے تو بچ گئے
لیکن لوگ کہیں گے کہ کچھ بے، بخل ہے، منحوس ہے، تو ہر طاقت کے تین حصے ہوں گے
ای بیلنس، امثال لہر معد وسط یا آگے پیچھے بڑھنے کی عادت۔ تو جب نکر یا مکمل صمیع راستے پر چلتی
ہے تو اس کا نام ہوتا ہے حکمت۔ اسی لئے قرآن مجید نے کہا ہے وَمَنْ يُوقِ الْهَيْكَلَةَ فَقَدْ
أُزِنَ خَيْرًا كَثِيرًا اگر کسی کو حکمت دے دی گئی تو سمجھو کہ خیر کثیر مل گیا۔ خیر کثیر پس نہیں ہے
وہ تو فرعون و قارون کے پاس بھی تھا۔ خیر کثیر حکمت ہے تو جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل
گیا۔ اب اس کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں کہا گیا يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَلَيْسَ لَكُمْ الْحِكْمَةُ
یہ پیغمبر کتاب و حکمت پڑھانے کے لئے آیا ہے۔ پیغمبر حکمت سیکھنے نہیں آیا۔ پیغمبر حکمت سکھانے
کے لئے آیا ہے۔ حکمت سیکھنے والا وہ ہوتا ہے جس کی نکر صمیع راستے پر چلتی ہے کہ اگر فکر
بہک جائے تو انسان حکمت سیکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے سکھانے والا کیسے ہو گا۔ تو اب وہ
کتنا بہکا ہوا انسان ہو گا جو معلم حکمت کے بارے میں بھی سوچے کہ اس کی فکر بہک گئی ہو، صمیع
فکر کے صمیع راستے پر چلنے کا نام ہے حکمت اور جب یہی فکر راستے سے ہٹ جاتی
ہے تو اگر آگے بڑھ گئی تو وہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے یہاں
کہا جاتا ہے کہ آپ ضرورت سے کم زیادہ ہی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ سمجھدار ہونا کوئی عیب نہیں
ہے لیکن ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہونا عیب ہے فکر کا ایک یہ عیب ہے کہ اس کا

رہتا ہے۔ ایک آگے بڑھ جانے والا راستہ ہے جس کو جتنے میں ضرورت سے لیا نہ سمجھدار ہو جاتا۔ ایک پیچھے رہ جانے والا راستہ ہے جس کا نام ہے بد توفی، حماقت، سفاہت۔
اب آئیے خواہشات کا حال دیکھیں۔ خواہشات میں بھی کہیں بلیس ہوگا، کہیں آگے بڑھ جائیں گے کہیں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لہذا یہاں بھی تینوں حالات پیدا ہوں گے بلیس رہ جائے تو اس کا نام ہے عفت یعنی انسان ہر طرف سے الیات میں، عزت میں، آہد میں ہر اعتبار سے پاکدامن رہے اور اگر خواہش میں حد سے تجاوز ہو جائے تو اسے کہا جائے گا لاپس۔ اور اگر حد سے پیچھے رہ جائے تو اس کا نام ہوگا بغل۔

یہی حال قوت غضب کا ہے کہ اس کے بھی تین حالات ہیں۔ اعتدال کا نام ہے شجاعت آگے بڑھ جانے کا نام ہے تہور یعنی طاقت کا ہے جا استعمال اور ضرورت کے بعد بھی استعمال نہ کرنے کا نام ہے بردلی۔

انیس مرحوم نے جناب نیک کامر خیرہ لکھا تو عمر کی زندگی کے دور رخ گئے۔ ایک رخ تعجب لشکر ابن زیاد میں تھے اور ایک رخ وہ تعجب مسیح عاشورہ خدیت حسین میں آگئے۔ اُس وقت ہزار کے سپہ سالار تھے۔ ادھر آنے پر امام حسینؑ نے سردار لشکر بھی نہیں بنایا۔ سرداری ادھر ہی تھی۔ طاقت تھی، بہت تھی، قوت تھی، زور بازو تھا، اسلحے تھے۔ سب کچھ تھا مگر خدیت حسینؑ میں نہ تھے۔ لہذا انیس نے فرمایا۔

بجدا فارسی میدان تہور تھا حرم۔ ابن زن جانتے ہیں کہ شجاعت اور تہور میں وزن کا کوئی فرق نہیں ہے جو وزن ہے شجاعت کا وہی وزن ہے تہور کا لیکن شجاعت کے اور تہور کے وزن میں کوئی فرق نہ ہونے کے باوجود انیس نے یہ نہیں کہا کہ۔ بجدا فارسی میدان شجاعت تھا حرم۔ جہاں قانیوں کی کوئی کمی نہ تھی مگر کیسے کہیں کہ حرم میدان شجاعت کا شہسوار ہے جبکہ لشکر ابن زیاد میں ہے اور ادھر کا نوکر ہے۔ شجاعت قوت غضب کے بلیس کا نام ہے۔ بلیس ہوتا تو ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا۔ صلوات۔

تو عزیزان محترم میں یہ گزارش کروں گا کہ غضب اگر بلیس میں رہے تو اس کا نام ہوگا

شجاعت۔ تین شعبے انسانی زندگی کے ہیں اور تینوں شعبوں کی مین مین حدیں ہیں۔ ایک درمیان
 حد ہے ایک آگے بڑھ جانے والی کیفیت ہے، ایک پیچھے ہٹ جانے والی صورت ہے
 فک کی درمیان حد کا نام ہے حکمت، خواہش کی درمیان حد کا نام ہے عفت اور غضب کی درمیان
 حد کا نام ہے شجاعت اور ان تینوں کے مجموعہ کا نام ہے عدالت۔

www.kitabmart.in

یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام جماعت میں عدالت کا ہونا ضروری ہے تاہم صاحب
 کو عادل ہونا چاہئے گواہ کو عادل ہونا چاہئے اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ فکر حکمت سے الگ ہونے
 پائے نہ خواہش عفت سے الگ ہونے پائے اور نہ غضب شجاعت سے الگ ہونے پائے
 اگر تینوں کا بیلنس برقرار رہے تو اس کا نام ہوگا عدالت جو انسان تینوں میں بیلنس کر لے اسکو
 کہا جائے گا عادل اور جس کو اعتدال دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہو اس کا نام ہے معصوم۔ مصلو
 نعرہ حیدری۔

بس عزیزان محترم میں بات کو مختصر کر کے تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ باتیں انشا اللہ
 آئندہ تفصیلات کے ذیل میں آپ کو خود ہی معلوم ہو جائیں گی۔ انسانی زندگی مجموعہ ہے دو چیزوں
 کا ایک روح اور ایک جسم اور دونوں کی کشمکش برابر جاری رہتی ہے روح کھینچ کر بلند یوں میں لے
 جانا چاہتی ہے اور جسم کھینچ کر پستیوں میں لانا چاہتا ہے اور انسان کے پاس جتنی طاقتیں ہیں
 ہر حالت کا ایک حد وسط ہے۔ ایک آگے بڑھ جانے والا مرحلہ ہے اور ایک پیچھے ہٹ
 جانے والا۔ لہذا ہر انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ تینوں مرحلوں پر درمیان راستوں میں
 رہے۔ آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ اگر فک ہے تو حکمت کے راستے پر چلے اگر خواہش ہے
 تو درمیان راستے پر چلے اور اگر قوت غضب ہے تو بھی درمیان راستے پر چلے نہ آگے
 بڑھنے پائے نہ پیچھے ہٹنے پائے۔ یہی تقاضا ہے انسانیت ہے کہ حد سے آگے بڑھ جائے
 تو وہ بھی انسان نہیں ہے اور حد سے پیچھے رہ جائے تو وہ بھی انسان نہیں ہے۔

پھر انیس تینوں کے بیلنس کا نام ہے اخلاق۔ عدالت اور اخلاق میں کوئی فرق نہیں
 ہے۔ عدالت اور اخلاق ایک ہی شے ہے جس کو عدالت کہتے ہیں درحقیقت وہی اخلاق ہے۔

کہ نیکو کابینس میں رہے خواہش کابینس میں رہے۔ غضب کابینس میں رہے کہ ذلیل گے پیچھے
ہونے کا خیال پیدا ہوا تو زندگی میں وہیں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اس لفظ کو
بلا سبب نہیں کہا آپ نے غور نہیں فرمایا۔ ذرا آگے پیچھے انسان نقطہ اعتدال سے ہٹا اور تباہی
شروع ہو گئی اور نبیؐ سے بہتر اس نکتہ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے اسی لئے حضورؐ نے جب نقطہ اعتدال
کو پہنچنا اچھا ہوتا فرمایا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے لاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں
آگے بڑھاؤ کہ یہ سب پہچان لیں کہ علیؑ ہی اسلام کے نقطہ اعتدال کا نام ہے۔ صلوات

اسلامی نیکو کے نقطہ اعتدال کا نام ہے علیؑ۔ اسلام کے خط مستقیم کا نام ہے علیؑ۔ اسلام
کے صراطِ مستقیم کا نام علیؑ۔ اسلام کے اس مرکز و محور کا نام ہے علیؑ جس سے آگے بڑھ جاؤ تو بھی تباہی
ہے اور پیچھے رہ جاؤ تو بھی تباہی ہے۔ اب چاہے دھوپ ہو مگر یہ ہدایت ہو تپش ہو
سبیت ہو کچھ بھی ہو مگر جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے آنا پڑے گا اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا
انتظار کرنا پڑے گا۔ تاکہ لوگ پہچان لیں اس نقطہ اعتدال کو جو اسلام کا نقطہ اعتدال ہے، جو
نیکو بشر کا نقطہ اعتدال ہے۔ جو مہرہ اخلاق ہے جو مہرہ عدالت الہیہ ہے کہ اگر عدالت اسلامی
کو دیکھنا ہے تو کردار علیؑ کو دیکھو، اگر صراطِ مستقیم کو پہچاننا ہے تو علیؑ کی زندگی کو دیکھو، اسلام کے خط
مستقیم کو دیکھنا ہے تو سیرت علیؑ کو دیکھو۔ اس لئے جب فرزندِ رسولؐ، فرزندِ علیؑ کے سامنے مسئلہ
بیت آیا تو امام حسینؑ نے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس کو دو چیزوں کے درمیان پا
رہا ہوں بَيْنَ السَّلَۃِ وَالذِّلَّةِ مسئلہ اس مرحلہ پر آ گیا ہے کہ یا میں مقابلہ پر نکلا کر کھینچ کر کھلاؤں
یا ذلت برداشت کر لوں رَهِيْهَا تَمَّا الذِّلَّةُ میں ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں،
مَوْتُ فِي عِزٍّ حَيَاتٌ فِي ذِلٍّ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ امام حسینؑ کے
یہ فقرات بڑی اہمیت رکھتے ہیں رَهِيْهَا تَمَّا الذِّلَّةُ میں اس ذلت کو برداشت نہیں
کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اگر ذلت برداشت کرنے میں جان پرک جاتی ہے، گھر
ہنگا جاتا ہے، گھر والے پرک جاتے ہیں تو تو وار چلانے، مقابلہ کرنے، قتل ہو جانے، جان دے دینے
سے بہتر ہے کہ ذلت کو برداشت کر لیا جائے۔ تو امام حسینؑ نے فرمایا کیسے برداشت کر لوں۔

ہو جائے۔ یزید بھی باخبر ہو جائے۔ ابن سعد اپنے حاکم کو اطلاع کر رہا ہے اَنِّ الْحُسَيْنَ لَا يُبَالِغُ
 ساری کوششیں، ساری محنت، ساری گفتگو، ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین بیعت نہیں
 کریں گے کیوں نَدَانَتْ نَفْسُ ابْنِهِ بِأَيْنِ جَبِينِهِ کہ حسین کے پہلو کے اندر علی کا دل ہے۔ یہ کوئی چھانے
 والا نہیں کہہ رہا ہے فرزند رسول کا اپنا اعلان نہیں ہے۔ یہ دشمن قاتل خون کا پیا سادہ کہہ
 رہا ہے۔ حسین بیعت نہ کریں گے کیوں اس لئے کہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے۔ میں اور تو
 کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کاش آج کوئی تو ابن سعد کو سمجھانا کیا کہہ رہا ہے اور کاش ابن زیاد یا یزید کے
 پاس بیسویں صدی کی عقل ہوتی تو فوڈا پیغام بھجواتا اگر ان کے دل میں علی کا دل ہے تو انھیں بیعت
 کرنے میں کیا تکلیف ہے انھیں خود کر رہے ہو عزیز میں نے کیا کہا۔ میں بات تمام کر دوں گا
 ابن زیاد کو کہنا چاہئے تھا۔ احمق، نادان، ناکھ تیری عقل میں اتنی بات نہیں آتی ہے۔ اگر ان
 کے پہلو میں علی ہی کا دل ہے تب تو یہ فوراً بیعت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے انھیں کیا
 پریشانی ہے مگر ظالم کا یہ کہنا کہ یہ بیعت نہ کریں گے اس لئے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ
 کا دل ہے۔ یہ تنہا حسین کے کردار کا اعلان نہیں ہے یہ حسین کے بزرگوں کے کردار کا اعلان ہے
 اندھے مورخ دیکھ لیں۔ بہری تاریخ سن لے۔ اگر حسین کے باپ نے کسی کی بیعت کی ہوتی
 تو آج حسین بیعت کے لئے تیار ہو جاتے۔ صلوات۔

مگر یہ بیعت نہ کریں گے اس لئے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔
 یہی فرزند رسولؐ نے اعلان کیا تھا وہ گودیاں گوارا نہ کریں گی۔ وہ اصحاب و ارحام گوارا نہ کریں گے
 کہ میں ظالم کے سامنے باطل کے سامنے سر جھکاؤں حسین مجسما اخلاق پیغمبر ہیں، حسین نمونہ عدالت
 اسلام ہیں، حسین وارث پیغمبر ہیں حسین وارث علی ابن ابی طالب ہے لہذا حسین چاہتے
 ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے غلط ستقیم کو پہنچا دیا جائے جس سے آگے بڑھ جانے والے
 بھی گمراہ ہوتے رہیں گے جس سے پیچھے رہ جانے والے بھی تباہ و برباد ہوتے رہیں گے۔ یہی کام
 زندگی بھر پیغمبرؐ نے انجام دیا۔ یہی کام اپنی پوری زندگی میں مولائے کائنات نے آخری سانس
 تک انجام دیا۔ یہی کام اب حسین ابن علیؑ انجام دینا چاہتے ہیں۔ وطن چھوڑنا ہے تو چھوٹ جائے

مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو میں مصائب کو برداشت کر لوں گا اللہ مدد دینے کا رہنے والا ہے پھر
 کاجادرجو گھرے باہر آئے تو کبھی ناما کی قبر پر آگئے کبھی بھائی کی لحد پر آگئے کبھی ماں کی قبر کے
 سرانے آگئے جس کو اتنا سامان اطمینان نصیب ہو جس کو کتناسا ان سکون نصیب ہو جس کو اتنا
 سامان فرحت قلب نصیب ہو ایک دن وہ آئے کہ اس کے ناما کی قبر بھی چھوٹ جائے اس
 سے ماں کا مزار بھی چھوٹ جائے اور اس کے بعد فقط اتنا ہی نہیں ہے اس کے لئے دنیا
 میں کوئی جائے امن نہ رہ جائے۔ محرم کی دوسری رات ایسے موقع پر عام طور سے اس منظر
 کا اور اس منزل کا تذکرہ کیا جاتا ہے جب فرزند رسولؐ نے وطن چھوڑنے کے بعد سرزمین
 کربلا پر قدم رکھا۔ کہاں کا سامنا کر کہاں رہ گیا۔ کہاں مدینہ پیغمبرؐ کہاں خاک کربلا۔ کہاں ناما کا جوار
 کہاں سحر لئے بے آب و گیاہ۔ کہاں ماں کی لحد کہاں یہ میدان مگر حسینؑ ابن علیؑ درین کی راہ میں جب
 قربانی دینے کے لئے آئے تو اس منزل پر آئے جس منزل پر کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی
 ٹھہرے، کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی قیام کرے اس لئے کہ دنیا میں اس زمین کو بستی نہیں
 پسند۔ مولائے کائنات صفین کے معرکہ کے بعد چٹ رہے ہیں جب علیؑ کا گذر اس سرزمین
 سے ہوا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا ایک مقام پر ٹھہر گئے، خاک کو دیکھا آنکھوں میں آنسو
 آگئے اس سرزمین کی پوری تاریخ ہے۔ عزیز وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں تاریخ کو ہلا کو آپ
 کے سامنے گذارش کرتا۔ اگر آپ مذہبی تاریخ پڑھیں گے تو آدمؑ کی تاریخ میں ذکر زمین کربلا،
 نوحؑ کی تاریخ میں ذکر زمین کربلا ہے۔ اسماعیلؑ کی تاریخ میں ذکر کربلا ہے اور ہر اس منزل پر جب
 کوئی نبی خدا اس منزل سے گذرا اور پریشانی پیدا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں گذارش کی خدا یا اس
 منزل پر آنے کے بعد دل کیوں لرز رہا ہے پسند دیکھ اس زمین پر آنے کے بعد یہ مصیبت
 کیوں آئی؟ کہا اس لئے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سرزمین مصیبتوں کی سرزمین ہے۔ یہ زمین بلاؤں
 کی سرزمین ہے۔ ابھی ایک آخری مصیبت باقی رہ گئی ہے جب آخری پیغمبرؐ کا نواسا اس
 سرزمین کربلا پر تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے جب
 مولائے کائنات اس منزل پر آئے ہٹ گئے خاک کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے

رگ حیرت زدہ ہیں ابھی تو حلیٰ راستہ طے کر رہے تھے یہ اچانک اس خاک پر کیوں بیٹھ گئے
 اگر بیٹھ گئے تو آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کی زبان سے تین فقرے سنے
 گئے نَرَايَا صَبْرًا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ صَبْرًا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ صَبْرًا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ میرے
 حسین صبر کرنا، میرے حسین صبر کرنا، میرے حسین صبر کرنا۔ کون جانتا تھا کہ یہ حلیٰ کیا کہہ رہے ہیں
 کے معلوم تھا کہ یہ صبر کی تلقین آج کیوں ہو رہی ہے اس لئے کہ حلیٰ کی نگاہ کے سامنے وہ
 سارا منظر ہے جب حلیٰ کا لالہ زرغہ اعداد میں گھرا ہوگا۔ اسے عزیز و جب واقعہ سے بیس سال
 پہلے اتنے زمانے پہلے حلیٰ نے خاک کر بلا کو دیکھا اور بے قرار ہو گئے تو جب صحرائے کر بلا
 میں حلیٰ نے عالم قدس سے اپنے لالہ کو دیکھا ہوگا تیس ہزار کا زرغہ درمیان میں نہ ہوا کا لالہ جب
 حلیٰ نے اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ کڑیل جواں بیٹا باپ سے ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے حق
 تھا کہ حلیٰ سڑپ کے صحرائے کر بلا میں آجاتے جمہمی تو حلیٰ اکبر نے کہا بابا آپ گھبرائیے گا نہیں دادا
 آگئے اجرکم عند اللہ (خدا آپ کو کسی خم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد) بس عزیز
 آخری فقرات ایسی ملا کی سر زمین، ایسی مصیبتوں کی سر زمین جب حسین کا قافلہ اس سر زمین پر
 پہنچا قافلہ کو روک دیا اس لئے کہ حسین اپنی منزل شہادت کو پہچانتے ہیں۔ ابھی ام سلمہ کو
 بنا کے آئے ہیں۔ ابھی ابن عباس کو سمجھا کے آئے ہیں حسین ٹھہر گئے۔ لوگوں نے آکے روکا
 قافلہ کو یہاں قیام نہ کیجئے یہ جگہ اچھی نہیں ہے یہ کوئی مناسب جگہ نہیں ہے یہاں سے جو نیک
 بندہ خدا گذرے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوا۔ آپ یہاں قیام نہ فرمائیے آپ یہاں نہ
 ٹھہریں؟ کہا مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ زمین ہے کون سی زمین حد یہ ہے کہ لوگ
 اس لفظ سے گھبراتے ہیں۔ اس نام کو کوئی کہنا نہیں چاہتا ہے ہل دھا اسم آخر
 کہا کیا اور کوئی نام بھی ہے کہا ہاں اسے نیزا بھی کہتے ہیں۔ اور کوئی نام ہے کہا اسے شطرنج
 بھی کہتے ہیں حسین کا سوال بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی نام اور کوئی نام ارے مجھے کیا سمجھا ہے
 ہو میں اپنی منزل کچھ کے یہاں ٹھہرا ہوں اور یہ کوئی نام گھبرا کے کسی نے کہا یَقَالَ لَهَا كَيْفَ بَلَ
 بس عزیز و زمین جملے ام حسین کے آواز میں نے مجلس تمام کر دی جیسے ہی کسی نے کہا اسے کر بلا

کہا جاتا ہے بس حسین بیٹھ گئے خاک پر ہذا ارض کرب و بلاء یہ کرب کی زمین ہے
 یہ بلا کی زمین ہے بس میرے چاہنے والا ٹھہرو ہمارا محط رحالنا ہمارا قافلہ یہیں ٹھہرے
 گا (سن لو عزیزو تمین جلے برداشت نہ کر سکو گے) یہ آپ کے مولا کے نقرے ہیں ہمارا محط
 رحالنا سامان امان دہانے بھاؤ بس منزل تمام ہو گئی سفر ختم ہو گیا یہیں ہمارے ٹھہرنے کی جگہ
 ہے ہمارا کسب و کسب اے یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا (سن
 سن لو عزیزو اور میری بہنیں بھی سنیں) یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور کیا فرمایا
 ہمارا ذبح اطفالنا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کئے جائیں
 گے۔ اے غیرت دارو! ایک نقرہ حسین نے کہا ہمارا یسبب حرمینا یہی وہ جگہ ہے جہاں
 سدا زیاں قیدی بنائی جائیں گی۔ ہائے جب زینبؓ نے سنا ہوگا بھیا آپ مارے جائیں گے
 ارے بہن میری تمہیں قیدی بنایا جائے گا۔ کوفہ و شام کے بازار تاشائیوں کا مجمع ہذا ہمسایا
 میں بنات رسول اللہ - وَسِعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝۵

مجلس ۳

یقین

وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَبِّحْ
رَبَّكَ بِمَا يَكُونُ الْمُفْتَونُ ۝

ن۔ قلم اور تحریر کی قسم۔ پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق پر نائز ہیں عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں میں کون مجنون ہے اور کون صاحب عقل ہے۔

آیات کریمہ کے ذیل میں فضائل اور رذائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام دودن پہلے شروع ہوا تھا آج اس کے تیسرے مرحلہ پر انسانی زندگی کی عظیم ترین فضیلت اور انسانی کردار کی بدترین مذلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہیں۔

سلسلہ کلام کے آغاز سے پہلے ایک جگہ کی طرف اپنے عزیز بچوں اور نوجوانوں کو متوجہ کر دینا ہے اور یہ ہے کہ یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے جسم اور روح اور دونوں کے درمیان جو بے شمار فرق پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ صنف کی تقسیم کا تعلق جسم سے ہے روح سے نہیں ہے۔

جسم انسانی کو دو حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ کا نام ہے مرد اور ایک حصہ کا نام ہے عورت۔ ایک حصہ کو کہا جاتا ہے ذکاوت سے حصہ کو کہا جاتا ہے ہوش۔ اس سلسلہ کا

کوئی تعلق روح سے نہیں ہے کہ روح نہ مڑ کر ہوتی ہے نہ مونث۔ نہ مرد ہوتی ہے اور
نہ عورت۔

www.kitabmart.in

یہی وجہ ہے کہ روح پائی جاتی ہے آپ کے اندر اور کہی جاتی ہے مونث۔ ایسا نہیں
ہے کہ میں آپ حضرات کے بارے میں کہوں کہ آپ کے اندر روح پایا جاتا ہے اور
کسی خاتون سے گزارش کروں کہ آپ کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ روح کے لیے
ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے عورت میں
بھی روح پائی جاتی ہے اور مرد میں بھی روح پائی جاتی ہے اور یہ خود اس بات کی
علامت ہے کہ ان دونوں جسموں میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے لیکن روح میں تفرقہ پیدا نہیں ہوا
ہے تو انسانی حیات کا یہ تفرقہ اور انسانی نوع کی یہ تقسیم مرد اور عورت۔ اس کا تعلق بھی
انسانی جسم کے جسمانی حصے سے ہے روحانی حصے سے نہیں ہے۔ اس مختصر سی بات کو اگر آپ
اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آئندہ کے سارے مطالب آپ کے لیے انتہائی آسان
ہو جائیں گے اور جا بجا جو غلط فہمیاں پیدا ہونے والی ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائیگا
یہی بات یہ ہے کہ مرد و عورت کی تقسیم کا تعلق جسم سے ہے روح سے
نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سن و سال کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے اس کا تعلق بھی
جسم سے ہوتا ہے روح سے نہیں ہوتا ہے۔ جسم کبھی بچہ ہوتا ہے کبھی جوان ہوتا ہے اور
کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن روح نہ کبھی بچہ ہوتی ہے نہ جوان ہوتی ہے اور نہ بوڑھی ہوتی
ہے۔ اس کی جو کیفیت ہے وہ اپنے مقام پر بہر حال قائم رہتی ہے اس کا کوئی امتیاز جسمانی امتیاز
جیسا نہیں ہوتا ہے۔ جسم سن و سال کی منزلوں سے گزرتا ہے اور روح اپنے مقام پر
اپنے عالم میں ثابت رہتی ہے۔ بعد یہ ہے کہ جسم کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی مردہ ہو جاتا ہے
مگر روح جسم کے مرنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہوتی ہے۔ نہ اگر روح جسم کے مرنے کے

ہی حال قوم اور نسل و رنگ کے تفرقہ کا ہے کہ اس کا تعلق بھی جسم سے ہوتا ہے کہ نلاں آدمی نلاں گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کا نام سید رکھا گیا ہے اور جو دوسرے گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کا نام فیر سید رکھا گیا ہے۔ نلاں ملک میں پیدا ہوا ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ نلاں ملک میں پیدا ہوا ہے اس کا رنگ گورا ہے مگر سارے رنگ و نسل کے تفرقے انسانی جسم سے تعلق رکھتے ہیں ورنہ کبھی آپنے دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ حبش میں رہنے والے کی روح کالی ہوتی ہو یا سفید نام حلاتے میں پیدا ہونے والے انسان کی روح سفید ہو جاتی ہو۔ ایسا سرگز نہیں ہے۔ خون تو سفید ہو سکتا ہے روح سفید نہیں ہو سکتی ہے لہذا جسم کی دنیا رنگ و نسل کے اعتبار سے بھی الگ ہوتی ہے اور روح کا عالم الگ ہوتا ہے۔

اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ چلے ہیں تو ایک جملہ اور بھی احتیاطاً ذہن میں رکھ لیں جو شاید غائبات کلام میں کام آئے کہ آزاد اور غلام کی تقسیم بھی جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے روح کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔ کتنے آزاد ہوتے ہیں کہ جن کی رو میں غلام ہوتی ہیں اور کتنے غلام ہوتے ہیں کہ جن کی رو میں آزاد ہوتی ہیں۔ صلوات۔ یہ میری گفتگو کا پہلا مرحلہ ہے جسے آپ ذہن عالی میں محفوظ رکھیں۔

میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ روح کا عالم الگ ہے اور جسم کا عالم الگ ہے اس کے بہت سے امتیازات کل آپ کے سامنے آچکے ہیں جن میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ جتنے تفرقے عالم انسانیت میں پائے جاتے ہیں ان سارے تفرقوں کا تعلق انسان کے جسمانی حصوں سے ہے اور روحانیت کی دنیا الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے تفرقے کے ساتھ چلے اور ہو سکتا ہے کہ بالکل اس کے خلاف ہو جائے اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ آئندہ گزارش کروں گا۔

دوسری بات جو منزل تہید میں محفوظ کرنے کی ہے اور جس کا محفوظ کر لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے فضائل بارز اعلیٰ ہیں ان سب کا تعلق انسان کی روح

سے ہے جسم سے نہیں ہے۔

آپ بہت بہادر ہیں۔ تو بہادری ہاتھ پاؤں میں نہیں ہوتی ہے۔ بہادری روح میں ہوتی ہے۔ اگر روح میں بہادری پائی جاتی ہے تو کمزور اور رلا خمر جسم والا بھی میدان میں جم جاتا ہے اور اگر روح میں بزدلی پیدا ہو گئی تو انتہائی اچھے حسین ہاتھ پاؤں رکھنے والا بھی اپنے پیروں کو صرف کو دیتا ہے ہاتھوں کو صرف نہیں کوٹتا ہے۔ اگر آپ کی روح میں صفت کرم پیدا ہو گئی ہے تو آپ کا ہاتھ جیب سے سائل کی طرف اٹھ جائے گا۔ اور اگر آپ کی روح میں صفت بخل پیدا ہو گئی ہے تو آپ کا ہاتھ سائل سے جیب کی طرف جائے گا۔ یہ روح ہے جو انسان کو حرکت دیتی رہتی ہے۔ کمالات کا مرکز، کمالات کا سرچشمہ اور کمالات کی واقعی منزل جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے جس کی طرف میں اشارہ بھی کر چکا ہوں۔ اگر انسانی کمالات کا تعلق انسانی جسم سے ہوتا تو جسم کے آثار چٹڑھاؤ کے ساتھ کمالات میں فرق پیدا ہو جاتا۔ انسان صحت مند ہے تو بڑا کریم ہے اور بیمار ہو گیا تو جتنا جسم گھٹ گیا اتنے ہی پونڈ اس کا کرم بھی گھٹ گیا۔ حالانکہ اس کے برعکس دیکھنے میں آتا ہے جب تک صحت مند رہتے ہیں کرم نہیں کٹتے ہیں اور جب رحم و کرم کے محتاج ہو جاتے ہیں تب کرم یاد آتا ہے کہ نقیر کو کھ دے دیا جائے۔ صدقہ نکال دیا جائے خیرات کر دی جائے۔ کاش یہ پہلے ہی کر دیا ہوتا تو بستر پر لیٹنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس لیے کہ مصائب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

ایک قسم مصائب کے لیے لفظ دفع استعمال ہوتا ہے اور ایک کے لیے لفظ دفع استعمال ہوتا ہے۔ مصیب آجائے اور اس کو ٹالا جائے تو یہ ہے دفع اور آنے سے پہلے ہی روکا جائے تو اس کا نام ہے دفع۔ پروردگار عالم نے اپنے لیے رافع البلاء نہیں کہا ہے بلکہ رافع البلاء کہا ہے۔ کہ وہ اپنے بندوں پر اتنا نہر بان ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کی طرح مصیبتوں میں پھنسا کے نہیں نکالنا چاہتا ہے بلکہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے۔

جہانا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پہلے آدمی کہیں سے پریشانی میں پڑ جائے اس کے بعد فوراً پہچالیں جس کے لیے ارد میں مثل ہے کہ۔ آگ لگا کے بالٹی لے کے دوڑے۔ پہلے خود ہی آگ لگائی اور سب سے پہلے بالٹی میں پانی لے کے آگے تو ہر ایک نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب اگر وہ نہ آئے ہوتے تو آگ کیسے بجھتی۔ یہ کوئی بے چارہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ نہ ہوتے تو آگ کیسے لگتی۔

www.kitabmart.in

یہ دنیا کا سیاسی فن ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کہ جب پریشانی ہو جائے گی تو شخصیت خود بخود سامنے آجائے گی۔ لیکن پروردگار عالم کو کس سے اپنی شخصیت کو منوانا ہے۔ کون اس قابل ہے کہ اس کے سامنے اپنی ہستی کا اظہار کیا جائے۔ ایک اپنا ارادہ نہ ہوتا تو کوئی نہ ہوتا اور جس دن ارادہ بدل جائے گا کوئی صاحب نہیں رہ جائیں گے۔ جتنے صاحب صاحبہ جو کچھ دکھائی دے رہے ہیں اب ایک ارادہ الہی اور ایک کرم پروردگار کا نتیجہ ہیں ورنہ خدا نہ کر وہ ابھی ارادہ الہی بدل جائے تو اس حلقے کا نام قبرستان ہو سکتا ہے آبادی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ انسان جس کا کل وجود جس کی کل ہستی ایک ارادہ الہی کے دم سے قائم ہے پروردگار اس انسان کے اوپر اپنی ہستی کا رجب کیا قائم کرے گا اس کی اوقات ہی کیا ہے اس کی ہستی ہی کیا ہے۔ اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اس کے سامنے اپنی ہستی کا یا اپنی عظمت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اس کی نالائقی ہے کہ اس کی عظمت کو نہیں پہچانتا؟ یہ اس کی نالائقی ہے کہ اس کی بزرگی کا اقرار نہیں کرتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ انسان اگر ذرا سی شرافت رکھتا ہوتا تو ان باتوں کو پہچان لیتا اور اس کے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔

تو انسان کے جتنے کمالات ہیں۔ ان سارے کمالات کا تعلق روح سے ہے اور انسان کے جتنے عیب ہیں ان کا مرکز بھی روح ہی ہے۔ بخل بھی روح ہی میں ہوتا ہے۔ بزدلی بھی نفس ہی میں ہوتی ہے۔ یہ سارے صفات

جتنے برس سب اسی نفس میں پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی نفس اس راہ پر چلا جاتا ہے۔ کبھی اس راہ پر چلا جاتا ہے۔ کبھی روح کی منزل یہ ہوتی ہے اور کبھی وہ منزل ہوتی ہے۔

اگر آپ نے پہلے لفظ کو اس لفظ سے ملا لیا تو اس نتیجہ کو سمجھنے میں زحمت نہیں ہوگی کہ جب کائنات کا تعلق روح سے ہے اور روح نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے۔ نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے۔ نہ بچہ ہوتی ہے نہ جوان ہوتی ہے نہ بوڑھی ہوتی ہے۔ نہ گوری ہوتی ہے نہ کالی ہوتی ہے۔ نہ سیدہ ہوتی ہے نہ سرخ ہوتی ہے۔ اور اس کا عالم ہی مانگ ہوتا ہے تو جب کبھی انسانی کمالات کا حساب لگانا ہو تو خیردار جسم کی کیفیتوں کا حساب نہ لگائیے گا۔ کبھی کسی موقع پر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم مرد ہیں لہذا زیادہ باکال ہوں گے۔ وہ عورت ہے لہذا اس کا کمال کم ہوگا۔ ہم گورے ہیں لہذا صاحب کمال ہوں گے۔ وہ کالا ہے لہذا اس کا کمال کم ہوگا۔

یہ سارے خناس اسکی وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسانی روح اور جسم کے فرق کو نہیں سمجھا جاتا ہے ورنہ اگر اس فرق کا احساس پیدا ہو جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کمالات کی دنیا ہے وہاں یہ تفرقے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا اس امتیاز کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔

اس نکتہ کے نہ سمجھنے کی بنیاد پر تاریخ اسلام میں سیکڑوں بحثیں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً نابالغ کے ایمان کی کیا قیمت ہے؟ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نابالغ جسم ہوتا ہے روح نہیں ہوتی ہے۔ یہی جسم ہے جو ایک عمر تک نابالغ کہا جاتا رہا اور آگے چل کر بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ تفرقے روح میں نہیں ہوتے ہیں کہ روح آج نابالغ ہے کل بالغ ہو گئی۔ وہ نہ بچہ ہوتی ہے نہ بوڑھی ہوتی ہے اور ایمان کی جگہ جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے تو جس بے چارے نے جسم اور روح کے فرق کو نہیں پہچانا۔ وہ یہی سوچتا رہ گیا کہ جب یہ بوڑھا ہے تو اس کا ایمان بھی کچھ زیادہ ہوگا اور یہ نابالغ ہے تو اس کا ایمان بھی کم ہوگا۔ حالانکہ حاکم روحانیت

جسایت سے اس قدر الگ ہوتا ہے کہ جس منزل پر ایک سو بارہ سال کا بوڑھا ہوتا ہو
 اسی منزل پر تیس سو سال کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ بوڑھا باپ نابالغ بچے کو منزل ذبح میں لٹکا
 ہے تو قرآن ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے فَلَمَّا اسْلَمْنَا بِتُرُونِ
 منزل اسلام میں آگئے۔ قرآن نے یہ تفرقہ نہیں کیا کہ بوڑھے کو منزل اسلام میں رکھا
 جائے اور بچے کے اسلام کو منسوخ کر دیا جائے بلکہ ایک ہی لفظ میں دونوں کے
 اسلام کا اعلان کیا گیا تاکہ ناہم سمجھ لیں کہ اسلام کا تعلق روح سے ہوتا ہے تبہ سے
 نہیں ہوتا ہے۔ جسم کا بوڑھا روح کا بچہ ہو سکتا ہے اور جسم کا بچہ روح کا کامل و
 اکمل ہو سکتا ہے۔ معلومات

www.kitabmart.in

یہ ایک مختصر تہذیبی جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی
 آج کے لیے بھی اور آئندہ مجالس کے لیے بھی۔ آپ ان دونوں باتوں کو ذہن حال
 میں محفوظ رکھیں گے۔

آج انسانی روحانیت اور انسانی نفس کے عظیم ترین کمال کے بارے میں
 کچھ باتیں گزارش کرنا ہیں۔

علماء اخلاق کا اس نکتہ پر اتفاق ہے کہ انسان کے نفس کے اندر جتنے کمالات
 پائے جاتے ہیں۔ ان سب سے بڑے کمال کا نام ہے یقین۔ اگر دولت یقین انسان
 کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی صاحب کمال نہیں ہے۔ اور اگر انسان کو دولت
 یقین حاصل نہ ہو تو انسان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کمال کی اعلیٰ ترین منزل تک
 نہیں جاسکتا ہے۔

یاد رکھئے کہ ہمارے ذہن میں جب بھی کسی بات کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس خیال
 کے آتے ہی ہمارا ذہن چار حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس خیال
 کے دونوں رخ برابر ہوتے ہیں یعنی پچاس پچاس۔ پچاس پر سنٹ اس کے ہونے کا
 خیال ہوتا ہے اور پچاس پر سنٹ نہ ہونے کا۔ نہ ادھر کوئی حصہ زیادہ ہوتا ہے نہ ادھر

تو اس کیفیت کا نام ہوتا ہے شک۔ اس کے بعد انسان سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہو سکتا ہے یا نہیں اور نتیجہ میں ایک پلہ جھک جاتا ہے اور ایک پلہ اوپر چلا جاتا ہے تو جو پلہ جھک جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے گمان اور ظن اور جو پلہ اٹھتا ہے وہ ہے وہم مثلاً ایک طرف کا خیال ساٹھ پریسٹ 60٪، ستر پریسٹ 70٪، اسی پریسٹ 80٪ ہو گیا تو اس کا نام ہو گا گمان اور دوسری طرف کا نام ہو گا وہم۔ تو گویا یہ تین حالتیں ہو گئیں۔ ایک حالت درمیان والی ہے جس کا نام ہے شک۔ ایک حالت جھکاؤ والی ہے جس کا نام ہے گمان۔ ایک حالت اٹک ہے جس کا نام ہے وہم۔ اب اگر ایک طرف اتنا جھکاؤ پیدا ہو جائے کہ دوسری طرف کا خیال بھی نہ آ سکے تو اس کا نام ہے یقین۔

www.kitabmart.in

ایسا نہیں ہے کہ انسانی زندگی میں یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا ہے۔ آپ کو اس وقت رات ہونے کا یقین ہے۔ مجلس ہو رہی ہے اس کا یقین ہے۔ میں بڑھ رہا ہوں آپ کا یقین ہے۔ آپ سن رہے ہیں مجھے یقین ہے۔

کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں تک انسان کا مشاہدہ پھیلتا جاتا ہے۔ زندگی میں یقین آتا جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ میرے سامنے دو ہزار آدمی بیٹھے ہیں۔ ان دو ہزار کے وجود کا مجھے یقین ہے مگر ان کے علاوہ جو اور ہیں ان کا یقین نہیں ہے کہ میں دو ہزار کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ذرا باہر دو کھڑے ہوئے ہیں شرک کے پاس۔ آپ تین ہزار کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو تین ہزار کا یقین ہے۔ ایک یا پانچ ہزار کو دیکھ رہا ہے اس کو پانچ ہزار کا یقین ہے۔ ہم زمین پر بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے مگر یقین ہے اس لیے کہ نگاہ کی زد میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمرے کے اندر ہیں اور دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو دو کا یقین ہے اور شرک پر آگئے تو سو کا یقین ہو گیا۔ مجلس میں آگئے تو دو ہزار کا یقین ہو گیا۔ زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھا تو آسمان کا یقین ہو گیا۔ جتنا جتنا مشاہدہ بڑھتا گیا انسان کی حالت یقین میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ یہ ہماری نگاہ کی کمزوری ہے کہ کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے ہر کچھ مشاہدہ

میں آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ جتنے سامنے ہیں ان سب کا یقین ہے اور جتنے پردے کے پیچھے ہیں کسی کا یقین نہیں ہے کہ مشاہدہ کی زد میں نہیں آئے ہیں اور یہاں نظر وہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو ہماری دنیا و محسوس میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے مشاہدے کی حد سے باہر نکل گئی ہیں کہ اگر دیکھنے میں آجائے تو آسمان کا بھی یقین ہے اور اگر دیکھنے میں نہ آئے تو اپنی جیب کا بھی یقین نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مشاہدہ جتنا بڑھتا جائے گا یقین کا عالم اتنا ہی وسیع تر ہو جائے گا۔ اب اگر کسی انسان کی نگاہ اتنی وسیع ہو کہ جیسے ہمارے لیے انہوں کی پانچ انگلیاں ہیں اس کے لئے کل کائنات عالم یقین ہو تو ہمارا عالم یقین پانچ انگلیوں تک محدود رہے گا اور اس کا عالم یقین کل کائنات کو احاطہ میں لے لے گا لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جب پردہ ہٹ جائے گا تو یقین بڑھ جائے گا اور جیسے جیسے پردے ہٹتے جائیں گے یقین بڑھتا جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اگر پردے ہٹا دئے جائیں تو بھی یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ (صلوات)

تو عزیزان محترم دنیا کے ہر مسئلہ میں ہمارا ذہن چار طرح کے حالات سے ہمیشہ دوچار رہتا ہے۔ کبھی شک، کبھی گمان، کبھی دیم اور کبھی یقین۔

نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور شک ہونے لگتا ہے کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی۔ اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے غور کیا کہ ابھی تو ہم تشہد پڑھ کے اٹھے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیسری ہے۔ تیسری ہونے کا خیال کچھ زیادہ ہو گیا تو اس کا نام ہو گیا گمان۔ شہادت نے کہا کہ جب تک شک رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن جب گمان ہو جائے تو اس پر عمل ہو سکتا ہے لیکن اگر گمان نہ پیدا ہو تو جو شک کے قوانین ہیں ان پر عمل کیسے گا یعنی بن چار پر دیکھے گا۔ اور چار سمجھ کر نماز نہ کیجے گا اور بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے گا۔

یہ مسائل اس لیے بیان کر دئے گئے ہیں کہ انسانی زندگی میں شک بھی آتا ہے۔ گمان بھی آتا ہے اور یقین بھی آتا ہے۔

یہ چاروں طرح کے حالات ہیں جو انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ کسی کے جہاں

یہ زیادہ۔ کسی کے یہاں وہ زیادہ۔ کسی کے یہاں اس میں کمی ہے۔ کسی کے یہاں اس میں کمی ہے
 اس سلسلے میں سب کے حالات الگ الگ ہیں اور کوئی قانون اس کے لیے نہیں بن سکتا ہے
 ہو سکتا ہے کہ آپ کا نفس اشارۃً اندازاً مضبوط ہو کہ آپ کے یہاں یقینات کی مقدار ۹۰٪ فیصد
 ہو اور کوئی بے چارہ ایسا بد نصیب ہو کہ اس کے یہاں شکیات ۹۰٪ پرنسٹ ہوں۔ اب جو شک
 کو شروع کیا تو سناڑ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا سناڑ میں شک۔ روزہ رکھنے لگا دقتِ روزہ میں
 شک۔ حقائق کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مگر شک اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ مبارک ہو مگر
 شک۔ ابھی کہا آنا و صدقنا مگر شک۔ علمائے اخلاقیات کا اتفاق ہے کہ یقین بہر حال
 بہترین کمال کا نام ہے اور شک بدترین صفت ہے۔ اب جس میں بہترین بات ہو گی وہ
 بہترین آدمی ہو گا اور جس میں بدترین بات ہو گی وہ بدترین آدمی ہو گا۔ صلوات۔

تو انسانی زندگی میں جب کوئی ایسا خیال پیدا ہو جس کے خلاف کا تصور بھی نہ پیدا
 ہو سکے تو اس کا نام ہے یقین۔

پھر اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کبھی یقین دلیلوں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا
 مگر یقین ہے۔ آپ میں نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے مثلاً امریکا نہیں دیکھا
 ہے لندن نہیں دیکھا ہے لیکن اگر میں منبر سے اعلان کر دوں کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی
 ہے۔ سارے پروگرام، سارے اجازات، سارے ریڈیو، سارے ٹی وی سب جھوٹ بولتے
 ہیں دنیا میں امریکا نام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لندن نام کی کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ نہیں مائیں گے
 اور میری بات کو ٹھکرا دیں گے لندن، امریکا، چین، جاپان کے وجود کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ اس
 لیے کہ آپ کو ان ملکوں کے بارے میں یقین پیدا ہو چکا ہے اور اس کے مقابلہ میں کچھ سونپنے
 سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یقین کے لیے دیکھنے کی شرط نہیں ہے۔ دلائل اتنے ہیں۔ خبریں
 اتنی آئی ہیں۔ پروگرام اتنے آئے ہیں۔ ریڈیو نے، ٹی وی نے، جانے والوں نے، آنے
 والوں نے اتنی خبریں سنائی ہیں کہ انسان کو یقین پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ
 یہ یقین آنکھوں کا دیکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو دناں لگتا ہے۔

ہی نیویارک کے ایر پورٹ پر اترے آپ کے یقین میں اضافہ ہو گیا۔ کل یہ یقین علم کے زور سے آیا تھا اور آج یہ یقین آنکھوں کے زور سے آیا ہے۔ کل ممکن تھا کوئی دھوکہ دے دیتا مگر اب دھوکہ نہیں دیا جاسکتا ہے۔

پہلی قسم کا نام تھا علم یقین یعنی وہ یقین جو علم کے زور سے آیا تھا اور دوسرا یقین ہے عین یقین جو آنکھوں سے دیکھ کر پیدا ہوا ہے جہاں کسی طرح کا دھوکہ نہیں کیا جاسکتا ہے اس کے بعد دو چار دن رہ گئے اور نیویارک کی لٹھانے آپ پر اثر کر دیا۔ تو یقین تو یقین ہی رہا جو پہلے تھا مگر حالات میں فرق پیدا ہو گیا۔

اس کی بہترین مثال فلسفہ والے یوں دیا کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آگ جلانے والی ہے۔ آپ نے کبھی آگ کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر اتنا یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اس کے بعد آگ سامنے جل رہی تھی آپ نے ایک کاغذ ڈال دیا کاغذ جل گیا تو پہلے جو آپ کو یقین تھا وہ تھا علم یقین جو علم کے زور سے آیا تھا اور اب جو آپ نے کاغذ کو جلتا ہوا دیکھ لیا تو اس کا نام ہو گیا عین یقین۔ یعنی آنکھ سے دیکھا ہوا یقین۔ لیکن آپ نے کاغذ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کیا جانیں جلتا کیا ہے اور جلتے کا مزد کیا ہوتا ہے یہ کاغذ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم تو خالی ہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے اور ہم نے اپنی آنکھ سے اُسے جلاتے ہوئے دیکھ بھی لیا ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد اسی آگ میں ہم نے انگلی رکھ دی جلتے کی لذت کا احساس بھی ہو گیا اور ظاہر ہے کہ آگ میں جلتے کے بعد یا آگ میں جانے کے بعد جو انسان کو آگ کا یقین پیدا ہوتا ہے اس سے بالاتر کوئی یقین نہیں ہے اس لیے کہ پہلے کا یقین سنا سنا یا تھا اس کے بعد کا یقین دیکھا ہوا ہے لیکن یہاں یقین محسوس کیا ہوا ہے۔ میں اس حقیقت کو کس طرح واضح کروں جو کچھ پر واضح نہیں ہے کہ میں اس منزل تک نہیں پہنچا ہوں لیکن جہاں تک آپ غور کر سکتے ہیں سوچتے جائیں۔ سنا ہوا یقین اور ہے دیکھا ہوا یقین اور ہے اور محسوس کیا ہوا یقین اور ہے۔

میں اپنے ایمان اور آپ کے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں انشاء اللہ مجھے بھی یقین خدا ہے اور آپ کو بھی یقین خدا ہے مگر یہ یقین دلیلوں سے آیا ہے کہ زمین کو دیکھا کائنات کو دیکھا مملونات کو دیکھا اور یقین کر لیا کہ کوئی خالق ہوگا مگر یہ یقین علم کے زور سے آیا ہے کسی نے دیکھا ہے خدا کو نہ محسوس کیا ہے۔

www.kitabmart.in

ایک قوم نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب موسیٰ نے کہا کہ چلو اگر خدا کو دیکھنے کا شوق ہے۔ جناب موسیٰ قوم کو لے کر چلے آواز دی پروردگار یہ قوم آئی ہے تیرا جلوہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو ابھی دکھائے دیتا ہوں نَفَعًا تَجْعَلَنَّ رَبُّكَ لِيُجِبِدَ جَعْفَةَ ذَكَانَ حَرَمُوسَى صَافًا جیسے ہی ایک جلوہ خدا ایک تجسلی پروردگار، ایک روشنی دکھائی دی پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے دیکھتے موسیٰ قوم کو لے کر آئے تھے اور قوم دیدار خدا کے لیے آئی تھی لیکن تجلی کے بعد خدا نے صرف دو کا ذکر کیا۔ پہاڑ پر جلوہ دکھلایا تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے یہ دیگر حضرات جو دیکھنے آئے تھے یہ کہاں چلے گئے خدا ہی جانے۔ ان کا تو ذکر تک قرآن مجید نے نہیں کیا ہے کہ یہ کہاں چلے گئے۔ کم سے کم نبی خدا کا ذکر تو آیا کہ کیا ہوا۔ پہاڑ جو بے جان تھا اس کا ذکر تو آیا کہ کیا ہوا مگر جو پہاڑ پر جلوہ دیکھنے گئے تھے وہ تو قابل ذکر بھی نہ رہ گئے! معلوم ہوا کہ خدا کا جلوہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا ہے لہذا خدا کے بارے میں جتنا یقین بھی جس کا ہے وہ سارا یقین علم کے زور پر ہے، دلائل کے زور پر ہے۔ براہین کے زور پر ہے۔ وہ یقین ہمارے پاس کہاں سے آئے گا جو یقین برتنے سے پیدا ہوتا ہے جو یقین محسوس کرنے سے پیدا ہوتا ہے وہ کیفیت ہم کہاں سے لائیں گے ہم تو ابھی یقین کی دوسری منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ آخری مرحلہ تک کیا جائیں گے مگر کچھ بندے ایسے بھی ہیں۔

ذہاب بھائی مولائے کائنات کے سامنے آئے اور سوال کیا یا عبدِ حلّ زائیت رَبِّكَ تَعْبُدُهُ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟

سوال کے تیور دیکھئے گا **هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ عَبْدًا** جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو بغیر دیکھے کیوں سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ مولانا اسی تیور سے جواب دیا **كَيْفَ أَحْبَبْتُ رَبِّي** اے خدا کو دیکھا نہیں ہے اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں۔

www.kitabmart.in

اگر دیکھا نہ ہوتا تو سجدے کیسے کرتا۔ اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت کیسے کرتا۔ مگر مولانا جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سننے والوں کو غلط فہمی ہو جائے لہذا فوراً وضاحت فرمائی: بے شک دیکھا ہے مگر یہ یاد رکھنا اگر ماڑہ ہوتا تو ان آنکھوں سے دیکھا جاتا لیکن چونکہ کائنات سے بالاتر ہستی ہے لہذا مشاہدہ کی آنکھوں نہیں دیکھا جاتا بلکہ **بِحَقِّ الْإِيمَانِ** ایمان کی حقیقتوں سے دیکھا جاتا ہے۔ محب لفظ مولانا نے فرما دیا ہے۔ تیرا ایمان جانیے اس لفظ پر کہ وہ آنکھوں سے نہیں ایمان کی حقیقتوں سے دیکھا جاتا ہے یعنی اے صاحب ایمان نہیں دیکھے گا کئی ایمان دیکھے گا جہاں حقیقت ایمان پائی جاتی ہو ان کا یقین اس منزل پر ہے کہ جو منزل مشاہدے کی منزل ہوتی ہے ان کی نگاہ میں جلوہ پروردگار ہو اور خالی ایسا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس انسان نے کاغذ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے وہ کیا جانے کہ آگ میں جلنے کا لطف کیا ہوتا ہے جو خود آگ سے دور ہے اسے جلنے کی لذت نہیں مل سکتی ہے آگ میں کود جانے کا تو معلوم ہو جائے گا کہ جلنے کا مزہ کیا ہوتا ہے چاہے آپ خوش ہوں یا کہ ناخوش مزہ بہر حال معلوم ہو جائے گا اس لیے کہ فاصلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو مزہ یہ لذت یقین سے نا آشنا ہیں۔ ہم یقین کا مزہ نہیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم دور میں اور ہمارے اس کے درمیان فاصلہ ہے۔ کہ چلے گئے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ گھر کے قریب ہو گئے تو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی ابھی فاصلہ ہے تو جب تک فاصلہ رہے گا اگر یقین پیدا بھی ہو جائے تو لذت یقین نہیں معلوم ہوگی۔ ہاں جب انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ یہاں فاصلہ کا ذکر ہی نہ آ سکے یعنی دوکان یا کچھ کم اس سے بھی کچھ اور کم... کچھ اور کم... جب

جو لذت یقین سے آشنا نہیں ہیں وہ رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہے اور تھک گئے
لیکن وہ رات بھر مصلے پر کھڑے رہیں تو احساس نہ ہو۔

www.kitabmart.in

ہم تلواریں کے سایے میں لیٹ جائیں تو بند نہ آئے کہ خوف موت طاری ہے وہ
لیٹ جائیں تو ایسی زند آئے جو کبھی نہ آئی ہو۔ صلوات۔

ہمارے سامنے خنجر تلواریں آجائے تو ہم قیام کرنا بھول جائیں۔ وہ تہہ خنجر سجدہ کر کے مٹھیں
رہیں اس لیے کہ انھوں نے اس لذت یقین کو محسوس کر لیا ہے جس لذت یقین سے دنیا
نا آشنا ہے۔ آل مہد کے کردار کا یہ وہ امتیاز ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا ہے
اس لیے کہ جتنے کی کیفیت کو وہی جانتا ہے جو آگ کے اندر چلا جائے۔

دنیا نے کبھی خدا کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی۔ کبھی یاد خدا میں صبح و شام گزارے
ہوتے۔ کبھی محبت الہی میں زندگی گزاری ہوئی تو معلوم ہوتا کہ لذت یقین کیا ہے۔

آب میں مولا کے کائنات کا ایک جلوہ عا کے کیل میں مولا نے فرمایا ہے۔ اس
کا حوالہ دیتا ہوں۔ اس سے اس لذت کا احساس ہو جائے گا۔ خدایا ہبْنِ صَبْرَتُ عَلٰی
حَبْرَتِ رِثْ پروردگار میں جہنم کی گرمی کو برداشت کر سکتا ہوں۔ میں عذاب کو برداشت کر
سکتا ہوں مگر تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔

یاد رکھئے گا میں نے ایک یارِ نا آپ کے حوالے کیا ہے۔

خدایا عذاب تو برداشت ہو سکتا ہے مگر فراق برداشت نہیں ہو سکتا ہے اس لیے
کہ عذاب و ثواب غلاموں کے کام ہیں۔ بندوں کے کام ہیں اور وصل و فراق یہ عاشقوں کے
کام ہیں۔ اب منزلِ بندگی اتنی بلند ہو گئی ہے کہ بندگیِ عشق کے سانپے میں ڈھل گئی ہے اب
گرمی برداشت ہو سکتی ہے۔ آگ برداشت ہو سکتی ہے۔ مصیبت برداشت ہو سکتی ہے مگر
خدا یا تیرا فراق برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ عاشق کے لیے ہر مصیبت قابلِ برداشت
ہے مگر معشوق کا فراق قابلِ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے معشوق دو پیسے کے
ہوتے ہیں۔ علی کا معشوق کل کا گزارہ کرتا ہے۔ دنیا والوں کے معشوق دو پیسے کے

جانتا ہے کہ خدا کے ساتھ رہنے کی لذت کیا ہوتی ہے لہذا اسکی نظر میں عذاب برداشت بھی کر لیا جائے تو فراق برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔

مولائے کائنات نے اسی نکتہ کو سمجھایا ہے کہ اگر انسان مشق خدا اپنے دل میں پیدا کر لے اور اس کے شب و روز صبح و شام محبت خدا اور یاد خدا کے ساتھ گزر جائیں تو وہ ایک لمحہ کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔

اسی لیے بعض اہل معرفت نے ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ پیغمبر کے لیے کانٹوں پر چلنا مشکل کام نہیں تھا۔ تیر کھانا مشکل کام نہیں تھا، کوڑے کی مصیبت برداشت کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہاں کے رہنے والے کو یہاں بھیجا گیا تھا کہ اگر بندہ خدا نہ ہوتا اور کمال بندگی کی منزل پر نہ ہوتا تو اتنا بڑا فراق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھئے کہ نبی کو جتنی دیر قوم کے ساتھ رہنا پڑتا ہے وہ سب سے زیادہ سخت ترین لمحہ ہوتا ہے کہ اسے ادھر سے مڑ کر ادھر دیکھنا پڑتا ہے۔

ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد میں گئے آپ سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ نماز کے دو گھنٹہ پہلے کوئی تھکن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اکھن نہیں ہے لیکن جیسے ہی ادھر سے مڑ کے ادھر کھڑے ہوئے مصلے پر اور بیت کی تشریفہ انی اللہ تھکن شروع ہو گئی۔ یعنی نماز کے ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں آئے۔ ایک گھنٹہ تک بائیں کرتے رہے لیکن نہ کتابٹ تھی نہ پریشانی۔ نابھن تھی نہ کوئی مصیبت لیکن اگر نماز دو منٹ کے بجائے ڈھائی منٹ کی ہو جائے تو اکھن پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں ادھر والے۔ ہمیں ادھر زیادہ لطف آتا ہے اور جب ادھر رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے تو جتنی کتابٹ، جتنی پریشانی، جتنی اکھن ہیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ادھر سے مڑ کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں اتنی ہی زحمت معصوم کو ہوتی ہے جب ان کو ادھر سے مڑ کے ادھر دیکھنا پڑتا ہے اور اتنی دیر کے لیے مناجات رک جاتی ہے اس لیے کہ ہماری دنیا ادھر کی دنیا ہے اور ان کا عالم ادھر کا عالم ہے۔ صلوات

بات نامکمل رہ گئی لیکن تہیذ ایک لفظ کی طرف اور اشارہ کردوں کہ اگر

یہ دولت یقین انسان میں پیدا ہو جائے اور انسان اس منزل پر پہنچ جائے جو منزل یقین کو محسوس کرنے کی ہے اور یقین کی لذت کو جاننے اور برتنے اور سمجھنے کی ہے تو انسان کی زندگی کچھ اور ہی ہو جائے گی۔ ہماری زندگیوں اس منزل سے دور ہیں۔ لہذا کریم کو کرم میں مزہ آتا ہے اور بخیل کو بخل میں مزہ آتا ہے کہ بخیل کسی کریم کو کرم کرتے دیکھ لے تو فوراً اعتراض کر دے گا کہ اتنا پیسہ نہ خرچ کیجئے۔ اگر آئندہ ضرورت پڑ گئی تو کیا ہو گا کہ اس کو زیادہ خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور کریم کو زیادہ خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دعوت کرنے میں مزہ آتا ہے اور دوسروں کے گھر میں کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے اور کتنے ایسے ہیں کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور اپنے گھر ملا نا پڑ جائے یا کوئی آدمی آجی جائے تو فوراً آواز آتی ہے تشریف لے جائیے یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے جس کا ذوق نیکیوں کا ہوتا ہے اسکو نیکیوں میں لذت کا احساس ہوتا ہے وہ نیکی ہوتا نہیں ہے کہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ یہ تو بدترین آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نیکی کرنے کی لذت محسوس کرتا ہے۔

تاریخ میں ایک لطیف واقعہ آتا ہے میں نے دیکھا کہ مولائے کائنات نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ایسی نماز کہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی کچھ نہیں معلوم ہے تو مولا کو غصہ آگیا جیسے ہی اس نے نماز ختم کی فرمایا: انا لائق یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز اس قابل نہیں ہے کہ خدا اس پر ثواب دے۔ یہ نماز اس قابل ہے کہ میں اس پر تازیانی لگاؤں یہ تو بہن نماز ہے۔ یہ استہزاء ہے۔ یہ مذاق ہے نماز کلید نماز نہیں ہے۔ تو جیسے ہی مولا نے نماز پڑھ کر دیکھا پھر کھڑا ہو گیا کہ حضور اگر وہ غلط ہو گئی ہے تو دوبارہ پڑھے لیتا ہوں۔ فوراً نماز شروع کر دی لیکن اب جلدی جلدی نہیں اب ذرا ہوش سے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور جب نماز ختم ہو گئی تو اس نے کہا حضور آپ کو نماز پسند آگئی؟ مولائے سکوت اختیار فرمایا۔ اس نے کہا یہی دالی نماز ہے۔

جائے یا ایسی۔ مولانا سکوا کے فرمایا پہلی بہتر تھی۔

یعنی پہلے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ تم سسر کے مقابل ہوا و ادب جو دوسری
 پڑھ ل تو سزا ہے جس کہ پہلی والی ہی بہتر تھی۔ اس نے کہا حضور اگر پہلی والی بہتر تھی تو دوبارہ
 آپ نے کیوں پڑھوادی؟ فرمایا دونوں میں ایک فرق ہے وہ جیسی بھی تھی اللہ کے لیے تو تھی۔
 ترتیب کے اعتبار سے، ارکان کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے غلط تھی۔
 لہذا میرا فرض تھا کہ تنبیہ کروں لیکن نیت کے اعتبار سے تو ٹھیک تھی دوسری تو تازہ دیکھ
 کر پڑھی گئی ہے ظاہر ہے کہ نیت کے اعتبار سے وہ سزا اس سے کہیں زیادہ بہتر تھی آپ
 نے بھجایا کہ اسلام دونوں باتیں چاہتا ہے نہ خالی ظاہری شکل نہ خالی نیت اگر تنہا نیت ہی
 کافی ہوتی تو پہلی سزا کو قبول کر لیا جاتا اس میں عیب یہ تھا کہ نیت ٹھیک تھی مگر عمل غلط تھا اس
 میں عیب یہ ہے کہ عمل صحیح ہو گیا مگر نیت غلط ہو گئی۔ پھر بھی مولانا نے کہا کہ وہ اس سے بہتر تھی
 تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر نیت میں پاکیزگی پسند ہو جائے تو عمل کی اصلاح کے امکانات
 رہتے ہیں۔ صلوات۔

بس عزیزان محترم! باقی باتیں انشاء اللہ کل گزارش کروں گا کہ آخر اس دولت
 یقین کی انسان کو ضرورت کیوں ہے۔ بات یہ ہے کہ یقین انسان سے چھن جائے تو
 انسان کا کردار بدترین کردار ہو جائے گا اور اگر یہ دولت حقیقتاً انسان کو حاصل ہو جائے تو
 اس سے بہتر کسی کا کردار نہیں ہو سکتا ہے یہ دولت یقین روحانی ہے۔ یہ دولت یقین وہ ہو
 جس کا مرکز نفس ہے۔ روح ہے۔ اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق قباہت
 سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق رنگ سے نہیں ہے لہذا اگر روح میں کمال پایا جاتا ہے تو انسان
 صاحب کمال کہا جائے گا چاہے رنگ کے اعتبار سے سیاہ ہی کیوں نہ ہو اور ملک کے اعتبار
 سے حبشی کیوں نہ ہو۔ پسینہ کے اعتبار سے پسینہ بدبو دار کیوں نہ ہو۔

اسی حقیقت کو کوٹھانے بے نقاب کیا ہے کہ انسان کی دولت فضائل قباہت کی ممانعت
 نہیں ہے۔ رنگ و نسل کی ممانعت نہیں ہے۔ ورنہ جو کلام ہے، واضح ترکی نظام سے اس

غلام ہے۔ شہزاد غلام ہے۔ کر بلا میں ایک دو ہیں۔ یعنی افراد میں جو مالوں اعتبار سے غلام
 کہے جاتے ہیں ورنہ حسینؑ کے اعتبار سے تو سب ہی غلام تھے۔ امامؑ کے اعتبار سے تو جو بھائی
 تھے وہ بھی غلام تھے مگر نانوں اعتبار سے بھی کر بلا میں وہ سب آگئے تھے جو شرعاً اور اصطلاحاً
 غلام کہے جاتے تھے مگر منزل نضائل میں ایسا نہیں ہوا کہ زیارت پڑھنے والا جب کہے
 السَّلامُ عَلَیْکُمْ يَا اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ وَاجْتَلَوْا اے اولیائے خدا تم پر ہمارا سلام۔ اے
 خدا کے چاہنے والو تم پر ہمارا سلام۔ تم پر ہمارے ماں باپ قربان تو جون کو الگ کر دے
 بلکہ چاہنے والے صاحب ایمان نے جب بھی آزاد دی ہے یا بی ایتھم و امی کر بلا والو تم پر
 ہمارے ماں باپ قربان۔ تو اس میں حبیب بھی شامل ہیں، مسلم بھی شامل ہیں۔ زبیر بھی شامل
 ہیں۔ بریر بھی شامل ہیں۔ کر بلا کے سارے آزاد انصار بھی شامل ہیں اور اسکی میں جو
 بھی شامل ہے یعنی اے جون ہم آزاد ہیں لیکن کچھ جیسے غلام پر تشریف بان ہیں۔ جون ہمارا رنگ
 صاف ہے مگر کچھ جیسے سیاہ نام غلام پر تشریف بان ہیں ہم بہترین نسل و نسب والے ہیں
 مگر ہماری جائیں تم پر تشریف بان ہیں۔ تم تو جس منزل نضائل پر ہو وہاں یہ دنیا نہیں پہنچ سکتی ہے
 عزیز دنیا کے سارے آزاد جس پر تشریف بان ہو جائیں وہ کر بلا کے غلام ہیں۔ سارے
 حسین جن پر تشریف بان ہو جائیں وہ کر بلا کے سیاہ رنگ والے افراد ہیں۔ دنیا کے سارے حال
 نسب جن پر تشریف بان ہو جائیں وہ کر بلا کے وہ افراد ہیں جو مختلف قبائل سے آکر جمع ہو گئے
 مگر سب اس قابل تھے کہ سارا عالم انسانیت سارا عالم ایمان، ان کے جذبہ قربانی، ان کے
 نضائل، ان کے مناقب، ان کے اخلاق اور یقین پر تشریف بان ہو جائے۔

کیسا یقین کہ سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، پہکانے والے پہکا رہے ہیں کہ کیسوں
 اپنی جان دے رہے ہو۔ کیوں اپنی جان قربان کر رہے ہو۔ کیوں مصیبت میں مبتلا ہو
 گئے ہو۔ مدیہ ہے کہ فرزند رسولؐ نے بھی اعلان عام کر دیا ہے کہ جو جانا چاہے وہ چلا
 جائے۔ یہ ظالم میری جان کے دشمن ہیں۔ یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں۔ میں اپنا

اس میں کسی آزاد کی کوئی تفصیص نہیں ہے لیکن جیسے ہی امام حسینؑ کا خطبہ تمام ہوا۔ اگر اس طرف سے بنی ہاشم کی ناسندگی میں عباسی حاکم کھڑے ہو گئے۔ مولایہ کیا فرار ہے جس چاہنے والے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو دوسری طرف جب بنی ہاشم کی ترجمانی تمام ہو گئی تو دوسری کھڑے ہو گئے اصحاب کی ترجمانی کے لیے۔ اور دوسری کی تقریر ختم ہو گئی تو حبیب بولنے لگے گویا یہ کربلا والوں کی منزل یقین تھی کہ شمع بجھ گئی۔ محفل میں اندھیرا پھا گیا۔ امام حسینؑ نے اجازت دے دی مگر اس کے بعد بھی جب دوبارہ شمع جلی تو دیکھا اب ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولایہ دفعہ کا مرنا جیسا کیا اگر ستر مرتبہ مارے جائیں اور پھر زندہ ہوں تو آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاسکتے ہیں۔

دوسری طرف سے آواز آئی۔ اگر ہزار مرتبہ قتل کیے جائیں اور ہماری لاش کو جلا دیا جائے۔ ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو فاطمہؑ کے لال آپ ہی کے قدموں میں رہیں گے۔

یہ اعلان عام تھا جو سارے اصحاب کے لیے، سارے انصار کے لیے اور سارے بنی ہاشم کے لیے تھا لیکن اب غلاموں کی منزل یقین دیکھئے کہ جب جون حسینؑ کے سامنے آکر کھڑے ہوئے جو حسینؑ کے غلام نہیں ابوذر کے غلام ہیں اور کہا کہ فرزند رسولؐ اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ ہوں غلام اپنے آقاؤں کے ساتھ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو زندگی میں کچھ سکون، کچھ حایت، کچھ آرام مل جائے گا۔ غلاموں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے غلاموں کے پاس کھانے پینے کا وسیلہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے آقاؤں کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ تو گھر میں کھانا مل جاتا ہے، لباس مل جاتا ہے۔ آرام مل جاتا ہے۔ غلام اپنے آقا کے ساتھ مرنے کے لیے، تلواروں کے لیے، خون بہانے کے لیے نہیں رہتے ہیں۔ تم غلام ہو ابوذر کے ساتھ رہنا اپنی حایت اور راحت کے لیے تو میں نہیں چاہتا کہ تم مبتلائے مصیبت ہو لہذا اگر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔

میں نہیں جانتا کہ مولانا نے یہ بات جون سے کیوں کہی۔ شاید اس کا راز یہ رہا ہو کہ حاضر
 کی رات جب امام نے اعلان کیا تھا تو جتنے مقررین تھے سب آزاد تھے کوئی غلام نہیں تھا
 یعنی غلاموں کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہو سکتی تھی لہذا امام حسینؑ نے چاہا کہ غلاموں کی ترجمانی بھی ہو جائے۔
 فرمایا غلام آقا کے ساتھ حایت اور راحت کے لیے آئے ہیں لہذا تم مصیبت میں اپنے
 کوٹ ڈالو۔ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ ابھی تک تو کھڑے ہوئے مولانا
 سے باتیں کر رہے تھے۔ نگاہیں ملا کے مولانا سے گفتگو کر رہے تھے لیکن جیسے ہی آقاؑ نے کہا
 جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ جون حسینؑ کے قدموں پر گر پڑے۔ سر قدموں پر رکھ
 دیا اور روایت کہتی ہے کہ قدموں پر آنکھیں ملنا شروع کر دیں۔ مولانا یہ آپؑ نے کیسے کہہ دیا
 ہم راحت کے لیے، آرام کے لیے آئے ہیں۔ ہم حایت کے لیے آئے ہیں۔ اُس سے بُرا
 احسان نہ لائیں کون ہو گا۔ حورِ راحت میں آقاؑ کے ساتھ رہے اور جب مولانا مصیبتوں میں گرفتار
 ہو جائے تو جان پہچانے کی فکر کرنے لگے۔ آقاؑ اب یہ نہ کہئے گا۔ غلام کے لیے یہ الفاظ
 قابلِ برداشت نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید کہ آپؑ مجھے اجازت نہیں دے رہے
 ہیں تو اس کا راز یہ ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ میرا نسب بنی ہاشم جیسا نہیں ہے میرا
 پسینہ سے بو آ رہی ہے۔ تو مولانا ایک بات میں بھی کہنے دے رہا ہوں اگر میری محبت حقیقی
 ہے اگر میرا عشق آپؑ سے واقعی ہے تو یہ خون بھی وہی رہے گا جہاں سب کا خون رہے گا
 جون نے اپنی محبت کے بھروسے پر یہ فقرہ کہہ دیا اور حسینؑ نے چاہنے والے کو گلے
 سے لگا لیا۔ جون میں تمہارے پسینے کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارے خون کو نہیں دیکھ رہا
 ہوں۔ میں تمہارے ایمان کو پہچانتا ہوں۔ میں تمہارے یقین کو پہچانتا ہوں۔ میں تمہارے کمال
 کو جانتا ہوں۔ تمہیں اس لیے روک لیا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے جب سب مقتل میں کام
 آجائیں گے تو میرے بیٹے کی خدمت کون کرے گا۔ میں نے تمہیں حالتِ بیمار کی خدمت کے
 لیے روک لیا تھا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو میں کچھ نہ کہوں گا بس ایک مرتبہ جون مولانا کے

عابد بیمار کے کانوں میں آواز آئی جون کی آواز کو پہچانا۔ جون خیر تو ہے کیوں آئے کہا
 مولا سے مرنے کی اجازت لینے گیا تھا۔ مولا نے فرمایا ہے کہ تم کو میں نے بیمار بیٹے کی خدمت
 کے لیے رکھا ہے۔ اب آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی خدمت کے لیے رہ جاؤں
 یا آپ کے بابا پر قربان ہو جاؤں۔ آواز آئی جون اگر میں سے متقرر میں بابا پر قربان ہونا نہیں ہے
 تو جادو میری طرف سے تم بابا پر قربان ہو جاؤ۔

جون آئے۔ مولا کے سامنے۔ اتنا اجازت لے کے آیا ہوں حسین نے کہا جادو میں نے بھی
 اجازت لے دی۔ جون میدان میں آئے جہاد کرتے رہے۔ گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی۔ مولا
 غلام کی خبر لیجئے۔ حسین جون کے سر ہانے آئے۔ سراٹھا کے زانو پر رکھا۔ دنا کا اعلان کیا۔ ہاں
 ثابا ش چاہنے والے دنا دار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خون بہتا رہا اور جون یہ کہتے رہے۔ مولا آپ
 نے دیکھ لیا جو میں نے کہا تھا کہ اگر میری محبت سچی ہے تو یہ خون شہیدوں کے خون میں مل کے
 رہے گا۔ حسین جون کے سر ہانے سے اٹھے۔ چاہنے والے کا لاشہ اٹھایا اور محبت کا حق ادا
 کر دیا۔ اس کے بعد ایک غلام اور جب گھوڑے سے گرنے لگا تو مولا کو پکارا۔ مولا دوڑ کے قفل میں
 آئے سراٹھا کے زانو پر رکھا۔ جون سے تو باتیں بھی ہوئی تھیں لیکن یہ غلام تو بولنے کے قابل بھی نہیں
 تھا۔ فاش کے عالم میں تھا۔ اب حسین کیسے پانی چھڑکیں کہ چاہنے والے کو ہوش آجائے۔ ایک مرتبہ
 زہرا کے لال نے اپنا رخسار رخسارہ پر دکھ دیا آنکھوں سے آنسو بہے۔ آنسوؤں کی گرمی محسوس ہوئی
 تو غلام نے آنکھیں کھول دیں۔ ارے مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا رخسارہ اور میرے رخسارہ پر
 آپ فرزند ہر آئیں۔

فرمایا تو نے راہ حق میں قربانی دی ہے۔ یہ تیرا حق ہے کہ میرا رخسارہ میرے رخسارہ پر رہے
 اور میں تیری محبت اور قربانی کا حق ادا کر دوں۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُنْقَلَبُونَ

مجلس ۴

توحید و شرک

ن وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرْنَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَمَّا خَلَّيْتَ عَظِيمَ

ن قسم بے قلم اور تحریر کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنیاد پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لئے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ منقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون کون ہے اور دیوانہ کون ہے ؟

آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام فضائل اور مذاک کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے جو قے مرحلہ پر انسانی نفس کی ایک اور فضیلت اور انسانی نفس کے ایک اور عیب کی نشان دہی کرنا ہے۔

یقین کے بعد انسانی نفس کا سب سے بڑا کمال ہے توحید پروردگار کا اقرار اور انسانی نفس کی سب سے بڑی کمزوری کا ام ہے شرک۔

شرک اور توحید کا سلسلہ ہر دور میں اہمیت کا مالک رہا ہے اور آج بھی اہمیت کا مالک ہے لیکن آج کے دور میں یہ سلسلہ غالباً گزشتہ زمانوں سے زیادہ ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے اس لئے کہ گزشتہ ادوار میں توحید کے وہ معنی نہیں تھے جو آج بیسویں صدی میں پیدا ہو گئے ہیں کل مقیدہ توحید رکھنے کے بعد بھی انسان کے لئے بہت سے اعمال کی گنجائش تھی

اور کسی نے ان اعمال کو عقیدہ توحید کے خلاف نہیں قرار دیا تھا۔ مسلمان سرکار کو دعو عالم کو سلام بھی کرتے تھے۔ مسلمان سرکار دعو عالم کے لئے پیام بھی کرتے تھے۔ مسلمان اولیاء اللہ کے مرنے کے بعد بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ مسلمان آستانوں کو بوسے دیا کرتے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی عمل توحید پروردگار کے خلاف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بیسویں صدی میں عقیدہ توحید نے اتنی ترقی کر لی ہے اور اس میں اتنا جمود اور ایسی خشکی پیدا ہو گئی ہے کہ اب عقیدہ توحید کے معنی فقط دنیا سے رابطہ توڑ لینا نہیں ہے بلکہ احسان فراموشی بھی ہے۔

www.kitabmart.in

بزرگوں کی مخالفت کا نام ہے توحید۔ کسی آستانے کو بوسہ نہ دینے کا نام ہے توحید۔ کسی انسان سے محبت لینے کے بعد اجرت رسالت نہ دینے کا نام ہے توحید۔ یعنی ہر وہ کام جو انسان کو اس کے حالات کے اعتبار سے اچھا دکھائی دے وہی مناسب توحید ہے اور جو کام اس کے سیاسی مصالح کے خلاف ہو جائے وہی مخالف توحید ہے۔

ضرورت ہے کہ مسئلہ توحید کی واقعی وضاحت کی جائے اور آغاز دہ لگایا جائے کہ اس عقیدہ کے حدود کیا ہیں اور پھر عقیدہ کے بعد انسان کے اعمال میں کتنی گنجائش پائی جاتی ہے اور کن منزلوں پر آکر یہ عقیدہ انسان کو قدم آگے بڑھانے سے روک دیتا ہے۔ لیکن ان سارے مسائل کی وضاحت سے پہلے میں اپنے گزشتہ موضوع کی تکمیل کے لئے چند جملے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اسی عقیدہ توحید سے وابستہ ہیں اور اس مسئلہ کا خاتمہ ہی درحقیقت اس سلسلہ کا آغاز ہے۔

انسانی زندگی کی اصلاح کے لئے آٹھ وسائل اور آٹھ ذرائع ہوتے ہیں جو انسانی زندگی کی اصلاح کیا کرتے ہیں اور انسانوں کو برائیوں سے روکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے وسائل اور ذرائع کے درمیان یقین کی جگہ کہاں ہے؟ اور یقین کا مرتبہ اور اس کی عظمت کیا ہے۔ یاد رکھئے کہ جو چیزیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں اور انسانی معاشرہ میں اصلاح پیدا کرتی ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز کا نام ہے عقل۔

دیوانے سے یہ تو قلع نہیں کی جاتی۔ یہ کہہ دوں گا کہ عقل ہی انسان کی زندگی

نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ برائیوں سے پرہیز کرے گا۔ اس کے سامنے جو آئے گا اسے پتھر مارے گا چاہے پتھر مارنے کا حقدار ہو یا نہ ہو، دیوانے کے سامنے جو چیز آجائے گی اسے استعمال کر لے گا چاہے دنیا کا کوئی قانون اسکی اجازت دیتا ہو چاہے نہ دیتا ہو۔ www.kitabmart.in

اس لئے دین اسلام نے بھی اپنے قوانین کو دیوانوں سے ہٹا لیا ہے تاکہ انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ اسلام عقل والوں کے لئے آیا ہے دیوانوں کے لئے نہیں آیا ہے۔ اور عزیزانِ محترم یہ نہایت حیرت انگیز بات ہے کہ وہ اسلام جو اپنے کسی قانون کو دیوانے سے وابستہ نہیں کرنا چاہتا تھا جو اپنے سارے واجبات اور سارے محرمات، سارے احکام، سارے قوانین کو دیوانوں سے الگ رکھتا تھا کہ دیوانے کے لئے کوئی واجب نہیں ہے، کوئی شئی حرام نہیں ہے۔ اس کے لئے مستحبات نہیں ہیں۔ اس کے لئے کربات نہیں ہیں اسی اسلام کے پیغمبر کے بارے میں کہا جانے لگا کہ ان کا دماغ بہک گیا ہے؟ اس سے بڑی دیوانگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا جنون اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ انسان ایسے دین کے ذمہ دار کے بارے میں ایسے مہمل تصورات رکھتا ہو۔

اس لئے اللہ نے پیغمبر کی زبان سے یہ پیغام پہنچایا: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ
 پیغمبر آپ ان سے کہہ دیئے کہ میں کوئی طویل و مریض بات نہیں کہنا چاہتا ہوں تمہیں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ بس اتنی سی بات مان لو اس کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے اَنْ تَقْرُؤَ اللّٰہَ مَشْنٰی وَتُذِی اللّٰہَ کے لئے اٹھو چاہے اکیلے اٹھو چاہے دودھ کی جماعت کے ساتھ اٹھو۔ فردی اٹھو یا جماعت کے ساتھ اٹھو تَشْفِکُورِ اِس کے بعد سوچو۔ اگر اکیلے کہہ سکتے ہو تو اکیلے کہو۔ اگر تنہا عقل میں بات نہیں آتی تو دودھ کی جماعت کے ساتھ کہو کہ عقل سے یہ بات سمجھ میں آجائے کہ مَا یَصَاحِبُکُمْ مِنْ جَنَّةٍ تَبَارَکَ سَاطِعِیْ بِعِزِّ مَجْنُونِ نہیں ہے۔ اللہ وہ اسلام جس کے پاس لاکھوں احکام، وہ اسلام جس کے پاس کروڑوں احکام ہیں، وہ اسلام جس کے پاس اجتماعیات، اخلاقیات، مقائد، احکام، سیاسیات، معاشریات، زندگی کا ہر گوشہ اور انہیں جو دودھ کی جماعت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس

حکم سے کہتا ہے کہ بس مجھے صرف ایک نصیحت کرنا ہے۔ نہ نماز کی نصیحت، نہ روزہ کی نصیحت، نہ شراب چھوڑنے کی نصیحت، نہ زنا سے کنارہ کش ہونے کی نصیحت، نہ یہ کام کرنے کی نصیحت نہ وہ کام چھوڑنے کی نصیحت، ایک نصیحت فقط کہ سب مل کے یہ طے کر دو کہ تمہارا پیغمبر دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا کہ سارا زور ایک نصیحت پر کیوں ہے؟

www.kitabmart.in

بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے بارے میں جنون کا تصور بھی پیدا ہو گیا تو نماز کی کیا ادوات رہ جائے گی، روزے کی کیا مصیقت رہ جائے گی؟ واجبات کی کیا قیمت ہوگی؟ مہرمات کا کیا وزن رہے گا؟ پوری شریعت کا دار و مدار تو ایک پیغمبر کی عقل پر ہے۔ پورے قانون کا دار و مدار تو ایک پیغمبر کے مجنون نہ ہونے پر ہے کہ یہ پیغمبر اگر صاحب عقل ہے تو سارا دین قیمت رکھتا ہے، سارا قانون وزن رکھتا ہے۔ سارے واجبات کی اہمیت ہے، سارے مہرمات کی اہمیت ہے ورنہ اگر پیغمبر کے دماغ میں جنون شامل ہو جائے تو مذہب کے کسی قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

اللہ نے کہا پیغمبر اخصیاتنا سمجھا دو کہ اتنا ان لوگوں کو تم دیوانے نہیں ہو میرا دین خود ہی زندہ ہو جائے گا۔ ورنہ اگر تمہارے جنون کا خیال پیدا ہو گیا تو سارا دین مردہ ہو جائے گا تو عزیزو اب مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ جب سارے دین کا دار و مدار ایک پیغمبر کی عقل پر ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر کی عقل کا اثر دین کی عظمت کا اثر ہے اور پیغمبر کے دماغ سے اعتبار اٹھانا صرف ایک انسان کی توہین نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کی توہین ہے کہ اگر نبی کا اعتبار نہیں ہے تو اسلام میں کسی شئی کا اعتبار نہیں ہے۔ معلومات

تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسان کو برائیوں سے روکنے والی پہلی چیز کا نام ہے عقل یہی وجہ ہے کہ دیوانے سے کسی خیر و خوبی کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔ یہ کام صاحبان عقل کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جانوروں کی زندگی الگ ہوتی ہے اور انسانوں کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ جانور کے سامنے جو غذا آجاتی ہے اسے کھا لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اچھی ہے یا بُری

انہی سے میری لکچر انسان کے دماغ کو بخشنے کے لیے ہے۔

یا اجازت پاک ہے یا نجس؟ مفہد ہے یا مضل؟ اپنی جہاں خیر کی ہے۔ یہ سارا تفرقہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اسی عقل نے کہ انسان کو برائیوں سے روکنے والی پہلی چیز کا نام ہے عقل۔
مگر اہل عقل بھی دو طرح کے ہیں۔

www.kitabmart.in

وہ عقل والے جو جاہل ہوتے ہیں، وہ پاگل دیوانے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی مساجمان عقل ہوتے ہیں اور جو بڑھے مکھے ہوتے ہیں وہ بھی مساجمان عقل ہیں مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ ایک کے پاس دولت علم ہوتی ہے ایک کے پاس خالی عقل ہوتی ہے۔ علم والا مانتا ہے کہ برائی کیا ہے؟ عقل والے کو نہیں معلوم کہ برائی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ برائی کو برائی سمجھتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ اچھائی کو برائی سمجھتا ہو۔ سائنس کی ساری خرابی یہی ہے کہ ہر آدمی نے اپنے گھر میں طے کر لیا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے اور جس کو اچھا سمجھ لیا کرنا شروع کر دیا اور جس کو برا سمجھ لیا چھوڑ دیا۔ دس برس کے بعد بیس برس کے بعد معلوم ہوا کہ جس کو بیس سال سے چھوڑے ہوئے تھے وہی سب تھا۔ ہم نے بچپن میں اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ اگر کسی بچے کو کھڑے ہو کر پانی پیے دیکھا تو ڈانٹ دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ کر پانی پینا اچھا کام ہے اور کھڑے ہو کر پانی پینا برا کام ہے۔ ہمارے دادا نے بھی کام کیا ان کی جگہ پر باپ آئے انھوں نے بھی کام کیا۔ ہم آئے ہم نے بھی کام کیا۔ اس لئے کہ بڑھاتا تو کسی نے نہیں تھا۔ سب نے خالی گھر میں سیکھا تھا جس کو بتا دیا گیا کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے۔ اچھا کام اختیار کر لیا برے کام کو چھوڑ دیا لیکن جب علم درمیان میں آیا اور مسائل پڑھے تو فیض السائل وغیرہ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ مصوبین علیہم السلام وغیرہ کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بات کے وقت کھڑے ہو کر پانی پینا کر دے اور برا کام ہے اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن دن کے وقت پانی پینا کھڑے ہو کر برا ہے اور اچھا کام ہے تو اب سوچئے کہ ہم جو پچیس سال سے بیٹھ کے دن میں پانی پیا ہے اور اپنی دانست میں خیر و خیر کا ریکارڈ توڑ رکھا تھا اسکی کیا قیمت تھی۔ درحقیقت ہم بھی اسکی پانی میں ڈوب رہے تھے اور نسلوں کو بھی ڈوب رہے تھے۔ اس لئے کہ جس کو اچھا سمجھا روکنے لگے اور جس کو برا سمجھا روکنا چھوڑ دیا۔ یہ تو بہت سائنس کی مثال تھی جہاں واجب اور حرام

کا جھگڑا نہیں تھا اور نہ سیکڑوں مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں واجب اور حرام کے جھگڑے بھی
 ہیں مگر ان لوگوں نے حرام کو اختیار کر لیا اور واجبات کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر ایک انسان
 کا ایک انسان سے رشتہ ہونے والا ہے۔ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اندھا رشتہ
 ہو کہ کوئی آکے دھوکہ دے دے کہ یہ لڑکا بہت عمدہ ہے کیا کہنا اس کے فضائل و کمالات
 کا اور پھر لڑکی کے فضائل کا بھی کیا کہنا؟ اور پھر رشتہ ہو جائے اور اس کے دوسرے ہی دن جھگڑا
 شروع ہو جائے اور جس کا جس سے رشتہ ہونے والا ہے وہ لڑکی لڑکے کو نہ دیکھنے پائے یا
 وہ لڑکا لڑکی کو نہ دیکھنے پائے کہ یہی معاشرہ کا کال ہے۔ اس کے بعد جب عقد ہو جائے
 تو خاندان کے تمام افراد آئیں اور لڑکی کو دیکھ کر دس دس بیس بیس روپے دیتے جائیں
 نامحرم آکے دیکھ جائیں اور اسی کا نام اخلاق رکھ دیا جائے اور جس کو زندگی گزارنا ہے اس کے
 دیکھنے کو بدتمیزی قرار دیدیا جائے۔ دین اسلام نے اسی سماجی قانون کے مقابلے میں یہ قانون
 پیش کیا تھا کہ جس سے رشتہ ملے ہو گیا ہو اگر ذرا خبر ہے کہ یہ لڑکی میرے لئے قابل برداشت نہ ہو
 یا لڑکی کو شبہ ہے کہ شاید یہ لڑکا میرے واسطے قابل برداشت نہ ہو تو اسلام نے دونوں کو
 اجازت دی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ تفریق تھا نہیں رشتہ کے لئے۔ شرک
 پر کھڑے ہو کر نہیں بلکہ جس سے رشتہ ملے ہوا ہے اسے دور نہ چور رہے پر کھڑے ہو کر نہیں کہ
 ہمیں شادی کرنا ہے لہذا کوئی ادھر سے گزرنے نہ پائے۔ ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے
 میں نے یہاں مثال اس لئے دی ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بہت سی برائیاں ہیں جن کو
 لوگ اچھائی سمجھے ہوئے ہیں تو ہر شخص کہے گا کہ احمک لشد ہمارے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے
 ہتہ نہیں بولا نا کہاں سے خبر لے آئے ہیں۔ مشرق و مغرب ہر جگہ چکر لگا باکرتے ہیں ہتہ نہیں کہاں
 سے یہ خبر لے کر آئے ہیں۔ نہیں میں آپ ہی کے گھر سے یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ اپنے ہی معاشرہ
 سے یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ آپ کا یہ خاندان کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں سماج کا
 حال ہے جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے اس کو سب نے مل کر حرام قرار دے دیا ہے اور
 جس کو اسلام نے حرام کہا ہے اس کو سب نے مل کر حلال قرار دے دیا ہے۔

کر یا تھا تو آج تک دنیا دور رہی ہے اور پورا معاشرہ حلال مکہ کو حرام بنادے تو کوئی کہنے والا نہیں ہے جس چیز کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں تھی اسکی جگہ واجبات کی ہو گئی ہے اور حرام اسلام میں واجب متادہ مکروہات میں شامل ہو گیا ہے یہ کس بات کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ دیوانے نہیں ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ عقل سبکے پاس ہے علم کسی کے پاس نہیں ہے لہذا تنہا عقل کبھی معاشرہ کی اصلاح نہیں کر سکتی ہے۔ عقل کے ساتھ علم درکار ہے۔ یہ پڑھو کہ پانی کیسے پیا جائے گا یہ پڑھو کہ کس کی شکل دیکھنا جائز ہے کس کی شکل دیکھنا ناجائز ہے۔ یہ پڑھو کہ کیا واجب ہے اور کیا غیر واجب ہے۔ چیز واجبات میں نہیں ہے لیکن بہر واجبات میں ہے۔ جو واجبات ہیں ان کو پابندی کرنا اور جو غیر واجب ہیں انہیں چھوڑنے کی فکر کرو۔

www.kitabmart.in

پڑھو تاکہ معلوم ہو کہ نوٹو گرانر کا گھر کے اندر آ کر ظلم بنانا کیسا ہے؟ زندگی بھر ظلم رکھے رہو کہ یہ ہماری شادی کا ویڈیو ہے۔ اسے تم قبرستان کا ویڈیو بناؤ کہ تمہاں جانا ہے۔ ۶۰ سال کی عمر ہو گئی اور شادی کے ویڈیو دیکھ کر کیا کرو گے۔ کسی کے گھر میں قبرستان کا ویڈیو نہیں ہے۔ سب کے گھر میں دی ویڈیو بنے ہوئے ہیں اور سب کو دکھلا بھی دیتے ہیں کہ یہ فلاں خاتون ہیں یہ فلاں خاتون ہیں۔ یعنی جن کی جن کی شکل کو دیکھنا اسلام نے حرام قرار دیا تھا وہ سب اسی دن دیکھی گئیں اور پھر جب تک یہ چلتی رہے گی سارے خاندان کے دوست اجباب ایک ایک نامحرم کی شکل دیکھتے رہیں گے یہ مسلمان میں حرام حلال نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟

یہ ہماری باتیں ہیں اس لئے گذارش کر رہا ہوں کہ آپ اسے محسوس کر لیں کہ تنہا عقل انسان کو برائیوں سے روکنے کے لئے کافی نہیں ہے عقل کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے تو پہلی شے برائیوں سے روکنے والی ہے اس کا نام ہے عقل اور دوسری چیز جو روکنے والی ہے اس کا نام ہے علم مگر پورا دھکار جاتا تھا کہ تنہا علم اگر برائیوں سے روک سکتا ہوتا تو پڑھے لکھے انسان کیوں احمق بن جاتے اور وہ کیوں برائیاں کرتے ہیں لہذا اس نے انسان پر ایک بنا احسان کیا کہ اس کے نفس کے اندر اس کی روح میں ایک ایسی طاقت رکھ دی کہ جیسے ایک برائی سامنے آئے تو اسے ٹوک دے اور بھی وجہ ہے کہ اگر انسان مجھوٹ بولنا چاہے

قبول توینا ہے مگر خود ہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے اندر سے کوئی ٹوک رہا ہے۔ باہر والے تو من
 تقریر سے مرعوب بھی ہو سکتے ہیں مگر اندر سے کوئی ہے جو برابر ٹوک رہا ہے یہ تم غلط کہہ رہے
 ہو یہ تم مکاری کر رہے ہو یہ تم عیاری کر رہے ہو یہ تم خیانت کر رہے ہو۔ یہ طاقات وہ ہے جو
 جہاں کو جہالت کا احساس دلاتی ہے اور بدکار کو بدکاری پر ٹوکتی ہے کہ اگر یہ طاقات نہ ہوتی تو
 علم بھی بیکار ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کی اس طاقات کو خدا نے اتنا بلند بنا دیا ہے کہ یہ کچھ
 پروردگار میں قسم کھانے کے لائق ہو گیا ہے وَالنَّفْسُ الْكَوْنَامَةُ اللہ نے نفس کی قسم کھائی
 ہے جو طاقات کرنے والا ہے جو باریوں پر ٹوکنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے
 کہ جس دود میں ستر ہزار خبروں سے مولائے کائنات کو گالیاں دی جا رہی تھیں اور آپ کو برا
 بھلا کہا جا رہا تھا۔ خلیفۃ المسلمین اور اپنے ملائے کا حاکم بن رہا تھا کہ علیؑ کے بارے میں کچھ
 کہہ رہا تھا اور بیٹا زبیرؓ بیٹھا ہوا سن رہا تھا جب خطبہ ختم ہو گیا اور سب نمازی چلے گئے تو بیٹے
 نے باپ سے کہا بابا جان میں نے ایک نئی بات محسوس کی ہے آج آپ کی زبان میں روانی
 نہیں تھی اور جیسے ہی آپ نے ابو تراب کا ذکر شروع کیا آپ کے لہجہ میں نکنت پیدا ہو گئی
 آپ کے انداز میں کچھ فرق پیدا ہو گیا اور لوگوں نے شاید محسوس نہ کیا ہو لیکن میں نے محسوس
 کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے لہجہ میں اور بیان کی روانی میں فرق کیوں پیدا ہو گیا تھا؟
 اس نے کہا بیٹا یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے جب آدمی دل کی بات کہتا ہے تو لہجہ اور ہوتا ہے
 اور جب ضمیر کے خلاف بولتا ہے تو لہجہ اور ہوتا ہے۔

مولائے کائنات کے نمائندے کی حیثیت سے جب جناب طلحہ بن عدی شام میں وارد
 ہوئے اور حاکم شام کے دربار میں گفتگو شروع کی تو جو سوال بھی حاکم شام کی زبان پر آیا اس کے
 مقابلہ میں ایک فصیح و بلیغ تقریر شروع کر دی۔

جناب طلحہ اونٹ پر سوار تھے انشاء اللہ طویل القامت تھے تو جیسے ہی حاکم شام نے
 دیکھا اپنے ساتھیوں کے درمیان مذاق اڑانے کا ہنر گرم بنایا جو آج کل کا بھی فیشن ہے کہ جب
 کسی آدمی کی شخصیت کو مارا کرنا ہوتا ہے تو یہ

غریب خانوش ہو جاتا ہے، حاکم شام نے یہی لہجہ اور انداز اختیار کیا کہ جیسے ہی جناب طراح کو دیکھا
سوال کر دیا کیا آسمان کی کوئی خبر لے کر آئے ہو۔

www.kitabmart.in

جناب طراح نے نہایت سکون اور اطمینان سے فرمایا: ہاں ہاں میں آسمان کی خبر لے کر
آیا ہوں۔ آسمان میں کون سی جگہ ہے جہاں میرے سوا کسی حکومت نہیں ہے یہ کہہ کر جو آسمان کی خبریں
بیان کرنا شروع کر دیں تو دربار کے حالات متغلب ہو گئے۔ اس کے بعد حاکم جو بھی سوال کرتا رہا
طراح کا جواب پہلے سے تیار تھا اور جب ساری گفتگو ختم ہو گئی تو فرمایا کہ میں ایک خط لے کر آیا ہوں
کس کا خط ہے؟ فرمایا ایسے آدمی کا خط ہے جس کے یہ فضائل ہیں اور فضائل کا سلسلہ شروع کر دیا
اس نے پوچھا کس کے نام ہے۔ فرمایا ایک منوس کے نام، ایک الائق کے نام، ایک ناہل کے
نام کہا اچھا لاؤ وہ خط دے دو فرمایا تیسرا بخش باقی اس قابل کہاں ہے کہ یہ طیب ظاہر خط اس
پر رکھ دیا جائے۔ کہا مجھے نہیں دینا چاہتے تو میرے بیٹے کو دید فرمایا کہ جب باپ ایسا ہے
زیادہ کیسا ہوگا؟ کہا میرے وزیر کو دید فرمایا جب حاکم ایسا ہے تو وزیر کیسا ہوگا۔ ایک اکیلا
آدمی تھا جو جسے مجمع میں تقریر کر رہا تھا۔ اس کے بعد جناب طراح چلے گئے تو عاجز آکر حاکم شام
نے فرد عامل سے کہا: بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک ناقہ کش کا ناقہ کش نہایت تہادے سانسے
ایسی تقریر کر کے چلا گیا اور تم ہر وقت دسترخوان پر مہمن غذائیں کھانے والے مفت خود قم نے
کوئی جواب نہیں دیا؟ اس نے کہا حضور اگر یہ روحانی تقریر غذا سے آتی ہوتی تو طراح کے ہوش
میں ٹھکانے لگ جاتے لیکن کیا کروں یہ بات غذا سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات حقانیت
سے پیدا ہوتی ہے اور تیرے پاس وہ حق نہیں ہے جو علی کے پاس ہے۔ صلوات

تو عزیزان معترم پہلی نشی جو انسان کو برائیوں سے روکنے والی ہے وہ ہے عقل اور دوسری
ہیچہ علم اور تیسری چیز وہ اپنے اندر کی طاقت ہے جو نفس کے اندر پروردگار نے رکھ دی ہے
جس کا نام ہے قواہم مگر یہ ساری طاقتیں بھی برائیوں سے روکنے کے لئے کافی نہیں ہیں اور اسی
لئے قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قانون کا بنانا اس کے ضروری ہے کہ اکثر صاحبان عقل برائی کو
نہیں چھوڑتے۔ لہذا جو چیزیں ان کے دل میں آتی ہیں ان کو کھانا دیا جائے۔

مثال کے طور پر ہانگ سے برابر اعلان ہو رہا ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیے۔ فریش عطر پر بیٹھ جائیے۔ جب گھر سے آہی گئے ہیں تو آئیے بیٹھ جائیے ثواب ملے گا اجر ملے گا مگر آپ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں اس کے بعد جیسے ہی پولیس کا آدمی آکر کھڑا ہو گیا تو شرافت سے بیٹھ گئے (غور کیا آپ نے) اگر انسان واقعتاً شریف ہوتا تو قانون کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر انسان کی عقل اسے سدھار سکتی تو قانون کا کوئی کام ہی نہ ہوتا۔ اگر انسان کا علم یہ کام کر سکتا ہوتا تو قانون کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی مگر جب ساری طاقتیں ناکام ہونے لگیں تو کوئی قانون سامنے آیا مگر کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قانون بھی ناکام ہو جاتا ہے کہ انسان میں قانون کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے اس کام کے واسطے تربیت رکھی گئی ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھا کرتے ہیں کہ جب کسی باپ یا ماں نے بچے کو سمجھانا چاہا اور دیکھا کہ بر خوردار ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو کہا بیٹا جین سے بیٹھ جاؤ ورنہ پولیس آ رہی ہے اور یہی تربیت ہوتی ہے جو بعد میں پولیس کے سامنے آ جانے کے بعد آدمی کو شریف بنادیتی ہے ورنہ اگر ماں نے سمجھا دیا ہوتا جس دربان کی پردہ ست کرادہ لاکھ آ کے کھڑے ہو جائیں مار ہی تو کھاؤ گے اور کیا ہو گا تو اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوتا گویا کہ انسان کی اصلاح کے لئے ایک اور مضر ہے جس کا نام ہے تربیت۔ تربیت صحیح ہوتی ہے تو انسان جلد راستے پر آ جاتا ہے اور تربیت غلط ہوتی ہے تو نہ قانون سیدھا کر سکتا ہے نہ علم۔ عقل راستے پر لا سکتی ہے اور نہ طاقت۔ تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے لئے میں ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تربیت کا اثر کتنا ہوتا ہے اور اگر صحیح تربیت درمیان میں آجائے تو نرید کا بیٹا بھی ملی ہوئی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہے جس دن نرید کے بیٹے نے آج و تخت کو ٹھوکر مار دی ہر ایک کو نکر ہو گئی کہ آج و تخت کو ٹھکرانے کا حوصلہ اور نرید کے بیٹے میں آیا یہ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ تلاش شروع ہوئی تو اندازہ ہوا کہ جس کو معلم بنایا تھا وہی منظر ناک ثابت ہوا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس کا کام خالی پڑھا دینا ہے یہ کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا ذہن تیار کر دے گا جس کے بعد نرید کا بیٹا بھی منہ پر پا کر یہ اعلان کر سکتا ہے کہ یہ غامبوں کی حکومت ہے۔ میرا دادا غامب تھا۔ میرا باپ غامب تھا میں غامب نہیں

اور کوئی جواب نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا۔ اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔
 لفظیں کچھ بھی استعمال کریں لیکن حقیقت وہی اللہ ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں
 ہے تو اللہ کا ایمان عقل کے اندر ہر ایک کے پاس ہے مگر یہ جاننے کے بعد بھی کہ خدا خالق ہے
 خدا کو نہیں مانتے ہیں بتوں کو مانتے ہیں اس لئے کہ ایمان ابھی عقل میں ہے اس کے بعد ایک آخری
 منزل باقی رہ گئی ہے کہ جب تک ایمان عقل میں رہے گا تب تک ایمان بھی انسان کو برائیوں سے
 نہیں روک سکے گا لیکن جب دھیرے دھیرے عقل سے آگے بڑھ کر دل کی گہرائی میں اتر جائے
 گا تو اب وہ منزل آجائے گی کہ جہاں انسان برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اور ایمان جب
 دل میں اتر جاتا ہے تو اسی کلام ہوتا ہے یقیناً لیکن لیطمئن قلبی ابراہیم کیا دیکھنا چاہئے
 ہو؟ خدا مرنے والوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کیا تمہیں میرے اجماعے موتی پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردہ
 کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کہا بے کلی خدا ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی مگر اطمینان قلب
 چاہتا ہوں۔ یہ اطمینان کیوں چاہتا ہوں اس لئے کہ ایمان کے بعد آخری مرحلہ کلام ہے اطمینان
 قلب۔ اور اطمینان قلب جب پیدا ہوگا تو یقین سے پیدا ہوگا تا تک سے نہیں پیدا ہوگا۔ تو اب
 مجھے کہنے دیجئے کہ جس کو عقل نہ روک سکے، جس کو قانون نہ روک سکے، جس کو علم نہ روک سکے
 جس کو نفس توامر نہ روک سکے، جس کو تربیت نہ روک سکے، جس کو امر و نہی نہ روک سکیں اسے
 روکنے والا ہے یقیناً۔ تو جس کے پاس یقین نہیں ہے اسے ساری طاقتیں مل جائیں تو بھی
 غلطی کا امکان رہے گا لیکن اگر یقین میدان میں آجائے تو پھر برائی کا امکان نہیں رہتا ہے لہذا
 جب کبھی کسی انسان کی اچھائی یا برائی کو دیکھنا ہو تو اس کی عقل کو نہ دیکھو اس کے علم کو نہ دیکھو
 اس کی تربیت کو نہ دیکھو اس کی تربیت یقیناً کو دیکھو کہ کس کے پاس کتنا یقین ہے جس کے
 پاس جتنا یقین ہوگا اس کے پاس اتنا ہی خیر ہوگا اور یقین اس طاقت کا نام ہے جو شک کو
 برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ہر خیر و باں ہوگا جہاں یقین ہوگا اور خیر بیشہ خطرے میں ہے
 گا اگر یقین نہ ہوگا اور یقین نہ ہونے کے معنی یہ ہوں گے کہ شک ہوگا تو جہاں جہاں شک نہیں ہے
 وہاں خیر یقیناً ہے۔ واضح لفظوں میں کہا جائے کہ اگر زندگی بھر کے بعد آج آپ کو شک

پیدا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا خیرِ خاطر سے میں پڑ گیا اور اگر ساری زندگی شک
 ہی میں گند جائے صرف چھوٹے بڑے کا فرق رہے کہ جیسا آج ہوا ہے ویسا کبھی نہیں ہوا ہے
 تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں خیر بہر حال یقینی نہیں ہے۔ اب آئیے یقین و شک کے دوسرے
 سن لیجئے یہ دو غلطی تاریخ میں آج تک گونج رہی ہیں۔ شک کی طرف سے آواز آتی ہے جیسا
 شک آج ہوا ہے ویسا کبھی نہیں ہوا تھا اور یقین کی طرف سے آواز آتی ہے جیسی نینداں آئی
 ہے ویسی کبھی نہیں آئی۔ صلوات۔

www.kitabmart.in

اس نے میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کے سب سے بڑے کمال کلام ہے
 یقین:

اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یقین کس بات کا ہو۔ تو عزیزو سب سے بڑا
 اور سب سے پہلا یقین ہے ذات واجب کا یقین۔ کہ انسان کو اس کے وجود اور کمالات کا یقین
 ہو جائے اور دل میں اس کی عظمت کا احساس راخ ہو جائے ورنہ اگر ذہنوں میں خدا ہے اور
 دلوں میں وجود خدا اور عظمت خدا کا احساس نہیں ہے تو انسان الہی یقین میں نہیں ہے۔ الہی
 یقین کی منزل اس سے کہیں زیادہ بلند تر ہے کہ جہاں وجود خدا کا ایسا اطمینان ہو کہ دل کے
 گہرائیوں میں کوئی نہ ہو سوائے پروردگار کے۔

مالک نے اپنے بندوں کو کتنا شرف دیا تھا جس دن اعلان کیا تھا قُبُّ الْمَوْتَمِنِ
 عَرْشُ الرَّحْمٰنِ مومن کا دل پروردگار کا عرش ہے۔ عرش الہی کے معنی کیا ہیں۔ پروردگار عالم
 نے جس جگہ کو اپنی منزل بنا دیا ہے وہی عرش ہے۔

یعنی اگر اس کے عرش کی عظمتوں کو نہیں پہچانتا چاہئے ہو اور نہیں پہچان سکتے ہو تو اتنا
 پہچان لو کہ میں نے مومن کے دل کو اپنا عرش بنالیا ہے میں کہیں نہ ملوں گا۔ نہ منافق کے دل
 میں نہ کافر کے دل میں۔ نہ بے دین کے دل میں۔ اگر میں ملوں گا تو مومن کے دل میں۔ اگر تم اپنے
 دل کے اندر مجھے پاؤ تو سمجھو کہ مومن ہو اور اگر تمہارے دل میں میری جگہ نہیں ہے تو تم صاحب

ایمان نہیں ہو۔ اگر تم میرے دل میں نہ ہو گے تو میں تمہارے دل میں نہ آؤں گا۔

ایمان وہی ہے جو توحید پروردگار کا اعتراف بھی رکھتا ہو اور توحید پروردگار کی طرف سے اطمینان بھی رکھتا ہو منزل یقین پر ناز بھی ہو کہ دنیا کی کوئی شئی قابل یقین ہو یا نہ ہو مگر یقین کا سرچشمہ وہ ذاتِ اقدس ہے کہ جس سے کل کائنات کا وجود ہے۔ یہ توحید پروردگار جو اسلام کا پہلا پیغام ہے **قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا**۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو اسی میں فلاح ہے۔ اسی میں نجات ہے اسی میں کامیابی ہے اس کے علاوہ انسانی زندگی کی کامیابی کا کوئی راز نہیں ہے سوائے توحید پروردگار کے۔ اور اس توحید پروردگار کے چار حصے ہیں۔ ہمارا پہلا عقیدہ جہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے توحید ہے کہ جب اصول دین پنچوں کو یاد کر ائے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اول توحید یعنی اصل بنیاد توحید الہی ہے کہ اگر توحید نہیں ہے تو نہ رسالت ہے، نہ امامت ہے، نہ قیامت ہے۔ کوئی شئی شئی نہیں ہے۔ یہ سب اسی توحید کے شعبے ہیں۔ اسی کے نتائج ہیں۔ تو پہلا نظریہ توحید پروردگار کا ہے۔ توحید کے بارے میں چار طرح کے عقائد رکھ رہے ہیں جن کو ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہئے اس کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ پہلا عقیدہ توحید ذات کا کہ پروردگار عالم کی ذات اقدس ایک اور ایسی اکیل ذات ایسی بیکتنائی ایسی وحدانیت ایسی اکائی جہاں کسی طرح کے دو کا کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا ہے توحید کے بارے میں پہلا ایمان یہ ہے کہ ذات پروردگار ایک ہے اس میں کسی طرح کے دو کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو شاید ایک پیال چائے کا نام بھی ایک ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں آیا اور آپ نے چائے پلا دی اور کسی نے کہا کہ ماشاء اللہ آج تو آپ کی بڑی خاطر ہوئی تو آپ کہیں گے کیا خاطر ہوئی؟ خالی چائے ہی تو پھل ہے۔ حالانکہ یہ خالی چائے نہیں ہے۔ اس میں چائے ہے۔ پانی ہے، شکر ہے، دودھ ہے۔ چار چار نعمتیں لاکھ رکھ دی ہیں اور آپ اس کو خالی ایک چائے کہہ رہے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے یہاں اس کو بھی ایک ہی کہا جاتا ہے جو چار سے مل کر بنی ہے۔ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں صابن میرے یہاں آئے تھے میں نے چار چیزیں ان کو دی ہیں اور بعد میں تحقیق سے معلوم ہو کہ خالی ایک پیالی چائے ملا کے روانہ کر دیا ہے تو پھر آدمی کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے یہاں

بیچارہ بالکل سچا ہے۔ وہ ایک پیالی چائے جو لے کے آیا ہے اس کے اندر چائے کی جی بھی شامل ہے۔ اس کے اندر دودھ بھی ہے اس کے اندر شکو بھی ہے اور اگر ذرا چائے کی ورائٹی کچھ اور بڑھ جائے تو کہیں نوٹنگ بھی شامل ہے۔ الائی بھی شامل ہے کہیں بالائی بھی شامل ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سترخان ہے نعمتوں کا جس کا نام ہے چائے۔ تو ہمارے یہاں اس کو بھی ایک کہتے ہیں جس کا یہ حال ہو کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ خدا ایک ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہو گا کہ جس میں کو ملا کے تیار کیا گیا ہو گا۔ ضرور یہ نہ سوچنا۔ توحید ذات کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذات ایسی اکیلی ہے جہاں کسی طرح کے دو کا تصور نہیں ہے۔

اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے توحید صفت کا کہ سب کی صفیں ان سے الگ ہیں اور اس کے لئے ہیں کہ ہم آپ جاہل پیدا ہوتے ہیں علم آ کے مل گیا ہے کمزور پیدا ہوتے ہیں طاقت آ کر مل گئی ہے۔ خال ہاتھ تھے۔ پیسہ آ گیا فنی ہو گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ملتی چلی گئی ہیں۔ ورنہ ہماری ذات میں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پروردگار کی ہر صفت اس کی ذات ہے ذات سے الگ نہیں ہے اس کا علم اپنا علم ہے اس کی طاقت اپنی طاقت ہے۔ اس کی حیات اپنی حیات ہے۔ اس کا کمال اپنا کمال ہے۔ یہ بھی انسان کو ماننا ہو گا کہ اس عقیدہ کے نہ ہونے کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں جو میں گذارش کر رہا تھا۔

تیسرا مرحلہ توحید عبادت کا ہے کہ پروردگار ہی اور واقعی ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی نہیں ہے۔ عبادت فقط خدا کے لئے ہے لَا تُعْبُدُوا إِلَّا إِلَهًا خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب خدا کے مقابلہ میں کتنے مہود کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک لمحے بھی لے لیا تو توحید چل گئی جب سب کو ٹھکرائیں گے تب توحید مکمل ہوگی۔ توحید عبادت انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہیں سے نئے بھی شروع ہوتے ہیں۔

توحید عبادت یعنی معبود فقط خدا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ کسی کو کچھ نادرے گا تو کچھ معبود ہو گا۔ پروردگار کے سامنے اور اس کے مقابلہ میں کسی کو کوئی

حیثیت نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ کوئی قابل اطاعت بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک خدا قابل اطاعت نہ بنادے۔ اگر خدا قابل تعظیم نہ بنائے تو کوئی قابل تعظیم بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی قابل مدح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر خدا قابل مدح نہ بنادے تو جو کچھ انسان کے پاس ہے سب خدا ہی کا کرم ہے اور اسی کی مہربانی ہے۔

www.kitabmart.in

جب ایسا یقین پیدا ہو جائے گا تب توحید مکمل ہوگی ورنہ خدا بھی ہے اور صنم بھی ہے خدا بھی ہے اور کسی بھی ہے خدا بھی ہے اور دولت بھی ہے خدا بھی ہے اور اقتدار بھی ہے یہ شرک ہے توحید نہیں ہے کہ خدا کو سجدہ ہو رہا ہے مگر اقتدار کے سائے میں۔ خدا کو سجدہ ہو رہا ہے مگر دولت کے سائے میں خدا کو سجدہ ہو رہا ہے مگر خواہشات کے سائے میں یہ سب شرک کی قسمیں ہیں اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر توحید والوں کو دیکھنا ہے تو کہہ لیں اگر دیکھو نماز میں تَوَادُّعُ بھی ہیں۔ سجدے تو اُدْعُ بھی ہیں۔ عبادت تو اُدْعُ بھی ہو رہی ہے۔ کلمہ تو اُدْعُ بھی پڑھا جا رہا ہے مگر وہ ہرے عقائد کے ساتھ کہ خدا کا بھی سجدہ ہے اور زبید کے حکم کا بھی۔ خدا کے سائے میں سر جھکا ہوا ہے اور اقتدار کے سائے میں مگر وہ بہتر جو حسینؑ نے منتخب کئے تھے وہ بارگاہِ خدا میں سجدہ کرنے والے تھے جن کی نگاہ میں نہ دولت سجدہ کے قابل تھی نہ حکومت، نہ جبر و سلطنت سجدہ کے قابل تھے نہ کوئی اور۔ بس تنہا ذاتِ معبود ہے جو سر جھکانے کے قابل ہے یہ توحید کے مرقع تھے جو کہلا کے میدان میں جمع ہو گئے تھے اور یہی ایمانِ مومنوں میں تھا۔ یہی عہد توں میں بھی۔ یہاں ایمان بچوں میں تھا۔ جوانوں میں بھی کسی کو کسی کی پرداہ نہیں ہے اگر فکر ہے تو ایک پروردگار کی کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے جس کچھ نہیں چاہئے۔ زندگی کی نعمتیں جن کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہے کہ بلا والوں نے سب کو ٹھکرا دیا۔ کون ہے جو خدا کی خاطر پانی سے بے نیاز ہو جائے۔ کون اللہ کا ملنے والا ہے جو بیاس میں پانی کو چھوڑ دے۔ صرف حکم خدا کے لئے کون ایسا ہے جو بھوک کے مقابلہ میں حکم خدا کے سائے میں سر جھکا دے۔

کہلانے پر سارے مرقع جمع کر دئے۔ کھانے کو ٹھوکا رکھا، خدا کی رائے

ٹھکرا دیا خدا کے لئے راحت و آرام کو ٹھکرا دیا خدا کے لئے اور اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ بس ایک خدا کے بندے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جیسا کہ نہیں سکتا ہے۔

ساری تاریخ کو بلا اگر میں آپ کے سامنے گذارش کروں تو ہفتے اور مہینے درکار ہوں گے مگر چونکہ انصار حسین بن علی کا ذکر کرنا ہے لہذا ایک منزل ایمان پر دو کرداروں کا تذکرہ کروں گا ایک سب سے پرانا کردار اور ایک سب سے نیا کردار تاکہ اندازہ ہو جائے کہ حسینؑ کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسان اس منزل عقیدہ پر فائز ہو جاتا ہے جس کے لئے سن و سال و درکار نہیں ہٹتے اور زمانہ درکار نہیں ہے۔ اس کا کردار بھی کریم اور دیکھا جو پہچنے کا جائزہ ہے اور اسے بھی دیکھا جو ابھی حسینؑ کی خدمت میں آیا ہے مگر منزل عقیدہ میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا ہے منزل ایمان میں کوئی تفرقہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایک حسینؑ کے قدموں میں آنے کا اثر یہ ہوا کہ حُر کے ایمان میں وہ کمال پیدا ہو گیا جو کمال ایمان کلیم نے حبیب میں دیکھا تھا۔ زبیرؓ میں دیکھا تھا۔ سلم اور بریرؓ میں دیکھا تھا وہی منزل ایمان آج حرم میں نظر آرہا ہے۔ ایک عقیدہ کی خاطر اور ایک ایمان کی خاطر کتنی قربانیاں ہیں۔ چاہنے والا دسترخوان پر بیٹھا ہے کسی نے دروازہ پر آکر دنگ الباب کیا پوچھا کون؟ کہا انا بريد الحسينؑ میں حسینؑ کا ناصد ہوں۔ حسینؑ کا نام آجائے اور اس کے بعد کھانے والا دسترخوان پر بیٹھا رہے نا لیکن ہر۔ اٹھے۔ دوڑ کے گئے منظر یا آنکھوں سے گلاب۔ سر پر رکھا الفاظ چاک کیا من الحسين بن علیؑ الى الرجل الفقیہ یہ خطا حسین بن علیؑ کا ہے ایک مرد فقیہ کے نام حبیب تم تو دین پہچانتے ہو تم تو مذہب جانتے ہو تم تو اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہو۔ اے حبیب تم تو وہ قرابت بھی جانتے ہو جو میرے اور پیغمبرؐ کے درمیان ہے۔ تم وہ رشتہ بھی جانتے ہو جو میرے اور نبیؐ کے درمیان ہے۔ میں نبیؐ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ تم سب جانتے ہو صرف ایک بات نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ میں زعماء اعداء میں گھرتا جا رہا ہوں۔ حبیب میں مصیبتوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہوں اگر لکھی ہو تو آؤ میری مدد کو آؤ۔ حبیب نے خط کو پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دسترخوان پر کھانا نہیں کھا سکتے۔ زعماء نے کہا حبیب کس کا خط ہے۔ کہا نبیؐ کے لال حسینؑ بن علیؑ کا خط

ہے۔ کہا کیا نکھا ہے؟ کہا حسینؑ نے نکھا ہے کہ میں نرغہ اعداء میں گھرتا جا رہا ہوں جب اگر
 لیکن ہو تو سیری مدد کو آؤ۔ زوجہ نے کہا جب تو کیا ارادہ ہے؟ کہا تمہیں تو معلوم ہے۔ زمانہ
 پر آشوب ہے دنیا کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں کون کس کی مدد کے
 لئے جاسکتا ہے؟ ایسے حالات میں کون جذبہ ایثار کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہونہ
 کو جلال آگیا۔ جب بڑے انسوس کی بات ہے نبیؐ کا لال بلائے اور تم حالات کا حوالہ دے رہے
 ہو۔ نبیؐ کا لال آواز دے اور تم زمانے کا رنگ دیکھ رہے ہو۔ کہا ہونہ اگر میں تجھے چھوڑ کے
 جلا جاؤں تو تیرا کیا ہوگا؟ کہا سیری کوئی نکرہ کر دو اگر تم نہیں جاسکتے ہو تو تم گھر میں بیٹھو میں جاؤں
 گی۔ منزل ایمان میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ یہ سننا تھا کہ جب نے کہا ہونہ! جلا
 میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں۔ ذہرؑ کا لال آواز دے اور میں نہ جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے میں
 چاہتا تھا کہ تیری منزل ایمان کا بھی اعلان ہو جائے۔ یہ کہہ کر جب اسٹے چلے۔ غلام کو بلایا۔ یہ
 رہ ہوا رہے اسے لے کے جانا اور غلام مقام پر سیرا انتظار کرنا۔ زمانہ پر آشوب ہے۔ ہر طرف
 سے راستے بند کر دئے گئے ہیں۔ میں کسی نہ کسی بہانے اس منزل تک پہنچ جاؤں گا (ارباب
 عزاء غلام گھوڑے کو لئے ہوئے اپنے آٹا کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ غلام نے دیکھا کہ گھوڑے
 کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ دل بے چین ہو گیا۔ آواز دی رہو پریشانی کی کیا بات ہے اگر
 سیرا آتا نہ آسکا۔ اگر جب کسی وجہ سے ذرا کے تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر جاؤں گا نرغہ اعداء
 کی مدد کے لئے۔ بس اسی لمحہ جب پہنچ گئے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ بے قرار ہو کر آواز دی ذہرؑ
 کے لال مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پر یہ وقت آگیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں اور غلام جان
 قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوئے کہا اے غلام تو نے بڑی خدمت
 کی۔ جہاں نے تجھے راہ خدا میں آنا دکھ دیا۔ ایک مرتبہ تلوں سے پٹ گیا آتا یہ بھی خوب انصاف
 ہے کہ جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے ساتھ رکھا اور جب نرغہ اعداء کی خدمت کا وقت
 آیا تو مجھے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ کہا چلو۔ دونوں ساتھ چلے۔ ادھر
 حسینؑ نے آواز دی۔ میرے چلنے والو۔ میرے بچپن کا ہاں نثار آ رہا ہے۔

اب جب جو آئے تو اصحابِ نبیؐ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔
 اس نے کہا اب تک جو آ رہا تھا جب زینبؓ نے پوچھا فاضلہ کون آیا ہے؟ تو کہا کہ بی بی اشکر
 آرہے ہیں۔ تو جہیں آ رہی ہیں، رسالے آرہے ہیں۔ آپ کے بھائی کے قاتل آرہے ہیں۔
 مولا کے جان کے دشمن آرہے ہیں لیکن اس مرتبہ دیکھا کہ اصحاب میں ایک ٹپل دکھائی دے
 رہی ہے۔ فرمایا خبر لے کر آؤ اب کون آیا ہے؟ اب جو فاضلہ پٹ کے آئیں کہا بی بی مبارک
 ہو۔ مولا کا بچپن کا جہاں نثار، آنا کا بچپن کا جبب آیا ہے۔ بس جیسے ہی زینبؓ نے یہ فقرہ
 سنا فرمایا فاضلہ جلدی جاؤ جاؤ کے جبب سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جبب تم نے بڑا کام کیا کہ
 ایسے وقت میں میرے ماں بھائی کی مدد کے لئے آ گئے۔ فاضلہ دوڑ کے آئیں کہا جبب مبارک
 ہو۔ زہرا کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلوا دیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جبب یہ سن کر خاک پر بیٹھ گئے
 زہرا نے اپنے مارنے لگے۔ اللہ! سیدائینوں پر یہ وقت آگیا ہے کہ نبیؐ کی اولاد زہرا کی بیٹیاں
 سلام کہلا بھیجیں۔ اے عزیزو! یہ آلِ محمدؐ کے گھر لے کر آئے تھے کہ اگر ایک جبب آگیا تو
 زینبؓ نے سلام کہلوا دیا یہ بہن کا سلام تھا جبب کے نام جس کے ساتھ کوئی پیغام نہیں تھا
 اگر ایک سلام آپ کے نام بھی ہے جو تنہا سلام نہیں ہے بلکہ سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی ہے
 کہ میرے لال جب قیدِ شام سے جھٹ کے مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں سے میرا سلام
 کہہ دینا اور کہنا چاہنے والوں کو بٹھانا پانی پینا تو میری پیاس کو ادا کر لینا اور جب کسی غریب
 ظلم کا ذکر آئے تو مجھ پر آنسو بہانا ویسے جیسے میری ماں فاطمہؓ زہرا۔ و اسیناہ و اسیناہ۔
 سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْعَلِبُونَ۔

مجلس ۵

ذکر و غفلت

لَا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِمُعْتَدٍ لِّئَلَّا يَعْلَمَ ذَاكِ الْمَمْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٌ .

آن اور قلم کی قسم اور تحریروں کی قسم یہ قلم گواہ ہے یہ تحریریں گواہ ہیں کہ میرے حبیب آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنیاد پر مہنون نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منسل پر نائز ہیں۔ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مہنون کون ہے ؟

فضائل اور رزائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے پانچویں مرحلہ پر کچھ باتیں ذکر اور غفلت سے متعلق گذارش کرنا ہیں کہ انسانی کمالات میں ایک عظیم ترین کمال کلام ہے تفکر، سوچنا، فکر کرنا، سمجھنا اور ایک بدترین کمزوری ہے غفلت، بے ہوشی، بے حواسی، کسی بات کو نہ سمجھنا، کسی بات کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں گذارش کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آپ کے ذہنوں پر بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایسے علمی بار اٹھانے کے عادی ہیں تو مزید عادی ہو جائیں۔

میں نے روزہ اول عرض کیا تھا کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنایا گیا ہے۔ ایک کلام و دماغ ہے اور ایک کلام جسم اور بدن رکھا گیا ہے۔

ایک عضو سے جو ہر ایک کو نگاہ کے سامنے آتا ہے اور ایک عضو ہے جو کسی کی نظر کے

سامنے نہیں آتا ہے ذکر اور غفلت کا کوئی تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے۔ نہ جسم کا کام ہے سوچنا، نہ جسم کا کام ہے غافل ہو جانا۔ یہ دونوں کام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے نفس اور اس کی ہمت سے ہے۔ یہی روح کبھی محو تکبر ہو جاتی ہے تو سوچنا شروع کر دیتی ہے اور کبھی حقائے غافل ہو جاتی ہے تو حقیقت نگاہ کے سامنے ہوتی ہے مگر دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔

www.kitabmart.in

اسی کے اندر تنگ بھی ہے اور اسی کے اندر متخاض بھی ہے۔ یہی سوچنے والی بھی ہے اور یہی غافل ہو جانے والی بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بیس نام بیان کیے گئے ہیں۔

بدن کو بے جانے ہیں سب دیکھ رہے ہیں لہذا جو چاہئے اس کا نام رکھ لیجئے۔ جسم کہئے بدن کہئے، باڈی کہئے کوئی اور چیز کہئے مگر وہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر بنانے والے نے اس کا تحارف نہ کرایا ہوتا تو ہمیں اس کا اندازہ بھی نہ ہوتا کہ پس پردہ کوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کا ایمان پیدا کرنے والے پر نہیں ہے وہ انسان کے سارے وجود کو آدمی سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں روح کوئی شئی نہیں ہے۔ روحانیت کوئی چیز نہیں ہے ان کی ساری دنیا اسی ادیت پر گذرا کر رہی ہے۔

یہ اور بات ہے کہ بچپارے مجبور ہیں یہ سوچنے پر کہ اگر انسان اسی مادی جسم کا نام ہے تو انسان کی کل قیمت اتنی ہی ہونی چاہئے جتنی اس کے گوشت، ہڈی، خون، پوست اور اجزاء بدن کی ہوتی ہے جبکہ دنیا بھائی بے کہ کسی سامان نے، کسی معاشرے نے، کسی قانون نے انسان کی قیمت اس بدن کی قیمت کے اعتبار سے نہیں لگائی ہو بلکہ انسان کی قیمت اس سے کچھ زیادہ ہے تو اگر کوئی قیمتی مخلوق ہے تو اس کی قیمت کو بڑھا یا کسٹھ ہے؟ انسان کی اس اہمیت اور عظمت کو کس نے بڑھا دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے اور کسی نے نہیں پہچانا ہے۔ صرف بنانے والا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کی قدر قیمت کیا ہے اور اس نے پہچنایا ہے کہ تمہارے اندھ جسم کے علاوہ جو طاقات ہم نے رکھی ہیں وہ طاقات اپنے خیر و شر کے اعتبار سے اپنی اچھائی اور برائی کے اعتبار سے دس نام رکھتی ہے۔

دس نام اچھائیوں کے اعتبار سے ہیں اور دس نام برائیوں کے اعتبار سے۔

طاقت ہے جس کو قرآن مجید نے بیسٹ طریقہ کے نام دیے ہیں۔

میں سارے ام آپ کے سامنے گذارش نہیں کھنکھاتا گا۔ صرف ایک بات عرض کرنا ہے جس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ یہی نفس، یہی روح، یہی طاقت جو انسان کے اندر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اسی طاقت کو خالی نفس کہتا ہے: **وَلَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا** (سورہ واشش) اس سورہ میں پروردگار عالم نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے اور جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے ایک نفس بشر بھی؟ قسم ہے اس نفس کی اور اس کے بنانے والے کی۔

یہ نفس کیا ہے؟ یہ بدن نہیں ہے جسم نہیں ہے جسم کے علاوہ ایک اور طاقت ہے جس کا ہم رکھا گیا ہے نفس۔ بنانے والے نے بنایا تو ایسا بنایا کہ **فَالْحَقُّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا** اسے سب کچھ بھجوا دیا۔ نفس بخور کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ پروردگار نے نفس کو جہاں نہیں بنایا نفس کو بے خبر نہیں بنایا بلکہ جب بھیجا تو اللہ نے یہ ساری باتیں دے کر بھیجا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بنایا تھا تو اس کا نام تھا نفس اور جب اسے نیکی برائی کا الہام کرایا تو اس کا نام ہو گیا نفس **لَهُمْ**، یعنی وہ نفس جس کو اچھائی برائی کا الہام کیا گیا ہے۔ اچھائی برائی سمجھا دی گئی ہے اس کے بعد یہ نفس جب برائیوں پر ٹوکنے لگتا ہے تو اسی کا نام ہو جاتا ہے نفس **تَوَّارٌ**۔ طاقت کرنے والا نفس اور یہی نفس جب ان منزلوں پر آجاتا ہے جس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے۔ نفس **مُطَهَّرٌ**۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ نفس جب تک نفس رہتا ہے جنت کی آرزو میں رہتا ہے جب تک **تَوَّارٌ** رہتا ہے جنت کی فکر میں رہتا ہے جب تک الہام کی منزل میں رہتا ہے عاقبت کی فکر میں رہتا ہے مگر جب نفس **مُطَهَّرٌ** کی منزل میں آجاتا ہے تو وہ جنت کی محافل میں نہیں رہتا اس کیلئے آواز آتی ہے **پُٹ**۔ آسیرے بندوں میں مثال ہو جا اور یہی جنت میں داخل ہو جا۔ **صلوٰۃ**۔

تو آرزوئے جنت، تلاش جنت، جستجوئے جنت یہ نفس کے ابتدائی مرحلوں کا کام ہے اور جہاں جنت آرزو رکھتی ہو، جنت مشتاق ہو، جنت مڑپ رہی ہو کہ ان کے قدم یہاں آجائیں

نفس مطہر ہو

ہم نے اس منزل میں ایک ہی شخصیت کو دیکھا ہے اور وہ ہیں حسین بن علیؑ۔ اگرچہ بہت سے افراد میں جو اس گھرانے کے طفیل میں اس منزل پر فائز ہو گئے ہیں اور اسکی لیے حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے جسے سارے عالم اسلام نے نقل کیا ہے کہ سرکارِ دو عالمؐ نے فرمایا کہ إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاتُ إِلَى أَرْبَعَةٍ چار افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کے اشتیاق میں جنت ٹرپ رہی ہے۔

یعنی باقی وہ ہیں جو جنت کے اشتیاق میں ٹرپ رہے ہیں اور چار ایسے ہیں جن کے اشتیاق میں جنت بے چین ہے کہ کب ان کے قدم یہاں آجائیں۔

اگر حضورؐ یہیں پرچپ ہو جاتے تو سننے والوں کی بن آتی لہذا سرکارؐ نے چاہا کہ بتا دیں کہ وہ افراد کون ہیں جن کے اشتیاق میں جنت ٹرپ رہی ہے۔

فرمایا سلمان، ابوذر، مقداد اور جعفر ان سب کا میں جو سارے عالم اسلام کا سردار ہے ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو اعتبار نہ ہوتا کہ شاید یہ روایت بنائی گئی ہو اور یہاں بھی کچھ دی گئی ہو اللہ وہاں بھی کھوادے گی ہو تو ضرورت تھی کہ سرکارِ دو عالمؐ اپنی حیات میں تجر بہ کوادیتے کہ جو جنت کے مشتاق ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ میں پہلا نام حضورؐ نے سلمان کا لیا تھا تو چاہا کہ ایک کو پہچان لیا جائے تو بانی کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا چنانچہ آپؐ نے ایک دن کہہ دیا کہ جنت کی خبر لائے گا میں اس کی جنت کا ضمان ہوں۔ جو آج میدانِ خندق میں علیؑ کی فتح کی خبر لائے گا میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں گا اب جتنے مشتاق جنت تھے دوڑ پڑے۔ کیسے جنگ ختم ہو اور جا کے خبر لے آئیں۔ اگر دڑے نہیں تو خبر دینے میں کیا تکلیف ہے؟ تو انہیں جلدی تو بشارت دینے میں کیا زحمت ہے۔ اگر ہاتھ نہیں چل سکے تو پیروں کے چلنے میں کیا تکلیف ہے۔ حضورؐ کو بشارت دیں اور جنت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب چلے گئے جنگ کا نقشہ دیکھنے کے لیے بسرف ایک ایکے سلمان تھے جو پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر تھے وہیں سرکارِ دو عالمؐ اور وہیں سلمان۔ جیسے ہی سلمان نے لوگوں کی دودھ کو دیکھا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے آنے کا مطلب کیا، چنانچہ دوڑنے ہوئے جمع کو دیکھ کر سلمان نے کہا حضورؐ بھائی کی فتح مبارک ہو اور اس کے بعد جس نے بھی یہ خبر سنائی حضورؐ نے فرمایا کہ کوئی نئی خبر سننا وہ یہ تو سلمان سے ملے ہوتا ہے

اب اور کوئی خبر کیا ہو سکتی ہے جو آتا ہے وہ بھی دوڑ دوڑ کر سنا تا ہے کہ حضور بھائی کی
 فتح مبارک ہو اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو سلمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ ضریرہ! یہ نقطہ تاریخ
 کا منظر نہیں ہے۔ یہ سرکارِ دو عالم کے بیان کی تصدیق ہے۔ اب اگر کوئی سلمان سے پوچھتا کہ سب
 جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں علی کی فتح سے کوئی دیکھسی نہیں ہے؟ کیا تمہیں میدانِ خندق کے نقشے سے
 کوئی دیکھسی نہیں ہے۔ جاؤ معا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں کیوں جاؤں جنت کے لیے؟ جب
 ملکِ جنت کے قدموں میں کھڑا ہوں تو جنت تو خود ہی مجھے ملے گی اس کے لیے دوڑنے کی کیا ضرورت
 ہے پس یہاں افراد کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا پیغمبر کے بیان کا اعلان ہے کہ کچھ وہ ہیں جو جنت کے
 اشتیاق میں تڑپ رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی اشتیاق جنت ہے جو جنت کے لیے بے چین ہیں
 وہ جا رہے ہیں اور جن کے اشتیاق میں جنت ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ معلوات۔

تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جسے نفس کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام قلب ہے۔ اگرچہ عربی
 زبان میں قلب دل کو کہتے ہیں اور دل کا مطلب بدن کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے لیکن قرآن جسے قلب
 کہتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگارِ عالم نے کہا کہ یہ میرے حقائقِ یہ دین کے مطالب، یہ
 میرے بیانات لَعْنٌ كَانَ لَذَٰلِكَ قَلْبُہٗ اُن کے لیے ہیں جن کے پاس دل ہوگا۔ تو کیا کافروں کے
 پاس یہ ٹکڑا نہیں ہے۔ یقیناً ہے اور شاید کچھ زیادہ ہی ٹھیک ٹھاک ہو۔

تو اللہ نے جس کو قلب کہا ہے وہ بدن کا ٹکڑا نہیں ہے یہ وہی روح ہے جس کو ہم
 کبھی روح کہتے ہیں اور کبھی قلب۔ تو جس کے پاس قلب ہوگا وہ حقائق کو سمجھے گا اور جس کے
 پاس دل ہی نہ ہوگا وہ کیا پہچانے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی ذرا سختی کا مظاہرہ
 کرتا ہے اور اس پر کسی دردناک خبر کا اثر نہیں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دل ہوتا تو اثر ہوتا تو کیا
 ان کا دل کبیرا بڑا گیا ہے۔ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس دل سے مراد کبھی یہ ٹکڑا ہوتا ہے جو سینے
 کے اندر ہے اور کبھی اس سے مراد کوئی اور دنیا ہوتی ہے جس دنیا کو ہم پہچانتے نہیں ہیں مگر یہ
 ماننے والے کہ کچھ یہ ضرور تو آتا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ یہی ٹکڑا کہہ سکتے ہیں

روح وہی ایک طاقت ہے جو سارے بدن کو چلا رہی ہے عقل بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اسی کا ایک نام عقل بھی ہے بلکہ اسی کا ایک نام سینہ بھی ہے اگرچہ ہمارا دل سینے کے اندر ہوتا ہے مگر قرآن مجید اے سینہ بھی کہتا ہے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ نَّفْسِ الرَّسُوْلِ اَلنَّحْتٰسِ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ اِنْ کَانَ مِنْ شَرِّ الشَّیْطٰنِ اَلْمُبِیْنِ یہ شیطان کبھی لوگوں کے سینوں میں دوسرے پیدا کرتا ہے تو اگر سینہ اسی کا نام ہے تو اگر کوئی دوسرا پیدا کرتا ہے یا شر پیدا ہوتا ہے تو یا دل میں ہوگا یا دماغ میں ہوگا۔ سینہ تو ہڈی اور میڑھ کا نام ہے مگر قرآن مجید جب صدر کہتا ہے تو صدر سے مراد ہڈیاں نہیں ہوتی ہیں۔ میڑھا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد بھی وہی روح ہوتی ہے۔

گویا سارے نام اسی ایک طاقت کے ہیں جو ایک انسان کے بدن کو چلا رہی ہے مگر یہ سارے نام کب کب ملتے ہیں جب اچھا کام کرے اور صمیم نیکو کے راستے پر چلے۔ وہ نہ کہیں اگر سورج غلط ہوگئی تو اس کے مقابلے میں دس نام اور آتے ہیں۔ اسی کا نام نفس شیطان ہوتا ہے کہ نیکوں کو جھوٹ کو برائیوں کے راستے پر چلا تا ہے اور برائی ہی کو اچھا بنانا کے پیش کوئے لگتا ہے وَهَمُّ یَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا یَغِیْبُ عَنْهَا النَّاسُ کہہ دیں هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا کیا نہیں ان لوگوں کی خبر سنائیں جو اپنے اعمال میں بہت گھٹے میں ہیں۔ یہ بے عمل نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و کوشش زندگی دنیا میں بہک گئی ہے اور جس راہ پر ہونی چاہئے تھی اس کو بری راہ پر چلی گئی ہے نتیجہ یہ ہوا اِنَّکُمْ لَمَوْهَمٌ یَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا کہ یہ زندگی بھر بھی سمجھتے رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں اور جب میدان حشر میں گئے تو معلوم ہوا کہ ساری محنت برباد ہو چکی ہے۔ پروردگار جن کی سعی و کوشش غلط راستے پر لگ جاتی ہے ان کی نوبت کو دیتا ہے تو جن کی سعی صمیم راستے پر لگ رہی ہے ان کی تعریف بھی تو ہونی چاہئے ایسا نہ ہو کہ نیک بندوں کے دل ٹوٹ جائیں کہ برائیوں پر تو قرآن تنقید کرتا ہے لیکن اچھائیوں کی تعریف نہیں کرتا ہے۔ آواز آئی ہمارے بیان میں ہمیشہ اقبال رہتا ہے جب کوئی بہک جائے گا تو کہوں گا هَلْ نُنَبِّئُکُمْ اَللّٰکُمْ لَمَوْهَمٌ یَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا کہ ان کی سعی بھک گئی، ان کی سعی برباد ہوگئی اور جب صمیم راستے پر چلے گا تو کہیں گے

كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا تَبَارَىٰ سَمَىٰ تَوْشِكُمْ بِرَأْدِ كَرْنِ كَيْ تَابِلَ هَے۔ صلوات۔

تو ایک وہ نفس ہے جو نفس شیطانی ہے گمراہ کرنے والا۔ برائی کو اچھا بنانے پیش کرنے والا اور ایک نفس ہے جو مکاری کرنے والا ہے مَكْرُورًا وَمَكْرُورًا اللہ یہ لوگ مکاری کرتے ہیں تو خدا کو بھی بھاب دینا آتا ہے۔ یہ لاکھ تدبیریں کریں۔ یہ لاکھ مکاری کریں خدا کو ان کے کر کو توڑنا آتا ہے۔
تیسرا نفس ہے جس کا کام ہے فقط فسق و فجور جو آدمی کو ہر وقت برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے کہ کیسے آدمی کو غلط لاتے پر لگا دے اور برائی کو اتنا حسین بنا کر پیش کرے کہ آدمی کے قدم آگے بڑھ جائیں۔

اس کے بعد ایک منزل وہ بھی آتی ہے جہاں نفس ملاٹ کا کام شروع کر دیتا ہے ایک پاؤں دوسرے میں پاؤں پانی ملا دیا۔ یہ کاروبار بھی نفس ہی کرتا ہے کاروباری آدمی نہیں کرتا ہے آدمی تو بہت سے بہت میں پاؤں میں ایک پاؤں ملائے گا لیکن جب نفس بھٹکانے پر آجاتا ہے تو ایک پاؤں دوسرے میں میں پاؤں پانی ملا دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کیا اچھا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آخری جب کی منزل وہ آتی ہے جہاں خدا آواز دیتا ہے حَتَّمُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ خدا نے ان کے دلوں پر ہر لگا دی ہے اب ان پر کسی اصلاح کا اثر نہیں ہوگا۔ اب ان پر کسی توبہ کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ نفس کے عیب کی آخری منزل ہے کہ جہاں ہر گئی کہ اب کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے تو نفس کے دس درجات ہیں خوبیوں کے اور دس درجات ہیں برائیوں کے اور سب کے (کوئی نقطہ کا نام ہے نکر۔ نکر صحیح رائے پر چلی جائے تو نفس تمام درجات کو طے کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے اور نفس برائیوں میں چلا جائے تو اتنا گمراہ ہو جائے کہ خدا کہے کہ ہم نے ہر لگا دی ہے اب کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اب ساری زندگیاں انھیں دونوں کے درمیان گذر رہی ہیں۔

سب سے اعلیٰ نفس ہے نفس مطمئنہ اور سب سے ترین نفس کا نام ہے نفس مطبوع، مضموم جس پر ہر لگا دی جائے۔ اب اسی درمیان کاروبار کے بارے میں چند باتیں گذارش کرنا ہیں جن کا بنیادی سلسلہ ہے نکر۔ اسلام نے انسان کو دعوت نکر دی۔ یہ در دگار نے فرمایا کہ پیغمبر آپ ان سے یہ کہیں کہ میں صرف ایک بات کا نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے راستے میں چلنا اور اللہ کے راستے میں

ثُمَّ تَتَفَكَّرُ فِي اس کے بعد فکر کرو کہ فکر کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ کوئی رہتہ طے ہونے والا نہیں ہے سب بڑا کام انسان کا ہے تفکر۔

www.kitabmart.in

ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مقصود یہ بتائیں کہ تفکر کیا ہے؟ جسے اتنا بہت دی گئی ہے کہ تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ سَنَةً۔ ایک سال کی بندگی اور ایک ساعت کی نیکو، ایک ساعت سوچنا ایک سال عبادت کرنے سے بہتر ہے اور بعض روایات میں نے دیکھا ہے کہ تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ نِّسَامٍ لَّيْلَةٍ ساری رات مصلے پر کھڑے رہنے سے بہتر ہے ایک ساعت کی نیکو تو کیا اس کے مقابلے میں کہ سارے مسلمان مصلے چھوڑ دیں۔ لیٹ کے سوچنا شروع کر دیں کیلئے ہی نیکو ہے جس کو اسلام نے ایک سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ رات بھر مصلے پر کھڑے رہنے سے بہتر قرار دیا ہے۔ عجیب نفوذ ارشاد فرمایا کہ کم سے کم ایک انسان میں اتنی نیکو ہونی چاہئے کہ کچھ نہ سوچ سکے خدا کے بارے میں سوچنے سے عاجز ہو۔ آسمان کے باہر میں نہیں سوچ سکتا، عادت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، پیغمبر کی عظمت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تو کم از کم اتنی نیکو تو کیے کہ قبرستان میں جا کے کھڑا ہو جائے اور دو سوال کرے۔ اے قبرستان آئینہ سا کیونک تیرے بسنے والے کہاں رہتے ہیں؟ قبرستان کی آبادی شہر کی آبادی سے کم نہیں ہوتی، ملائے کی آبادی سے کم نہیں ہوتی مگر ملائے میں دیں آدمی بستے ہیں تو سب دکھائی دیتے ہیں وہاں ہزار بستے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے کہاں ہیں تیرے بسنے والے اور کہاں ہیں تیرے بسنے والے۔ یہ ساری باتیں پڑی ہوئی ہیں نہ رہنے والے ہیں نہ بنانے والے ہیں اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بسا کون ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ سوال کرے کہ رہنے والے کہاں ہیں؟ یہ پوچھے کہ بنانے والے کہاں ہیں؟ اور پھر کم سے کم اتنا ہی کہے کہ آخر جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟

یعنی ایک لمحہ کے لیے قبرستان میں کھڑے ہو گئے تو تین سوالات پیش کر دئے۔ یہاں کے رہنے والے کہاں ہیں؟ اس کے بنانے والے کہاں ہیں اور تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو۔ اس کے بعد یہ انداز ہو جائے گا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟

ہونا ہے۔ جتنا چاہے اس زندگی میں بولتے رہو ہزار کے جمع میں، لاکھ کے جمع میں، کروڑوں کے جمع میں، ایک دن وہ آئے گا کہ پوچھنے والا پوچھے گا اور جواب دینے کے لائق نہ رہ جاؤ گے۔
 اتنا خیال اگر پیدا ہو جائے کہ نہ مائیں کام آئیں گی نہ بلد ملک کام آئے گی، نہ دنیا کی باتیں کام آئیں گی، نہ دنیا کے کچھ کام آئیں گے تو انسان کے کردار میں خود بخود انقلاب پیدا ہو جائے گا سداً اویس اسی لیے ہے کہ انسان نے زندگی کے بارے بہت کچھ سوچا ہے موت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے۔ بقائے حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہا تھا فرزند! ہر چیز کو بھول جانا اگر وہ باتوں کو نہ بھولنا اللہ اور موت۔ خدا کو نہ بھولنا اور موت کو نہ بھولنا۔

خدا کو نہ بھولنا کہ وہیں سے سفر شروع ہوا ہے اور موت کو نہ بھولنا کہ وہیں سلسلہ سفر تمام ہونے والا ہے۔ اپنا آغاز اور انجام ضرور نگاہ میں رکھنا کہ اگر اس سے غافل ہو گئے تو زندگی نہ کر دے اور ظلم کے علاوہ کردار میں کچھ نہ رہ جائے گا جن کی نگاہ میں موت نہیں رہ جاتی ہے ان کی نگاہ میں سوائے میٹھ کے کچھ نہیں رہ جاتا ہے اور جنہیں موت یاد رہتی ہے وہی مادہ اعتدال پر چلا کرتے ہیں۔

یہ نفس انسان جس کام ہے نکر کرنا، کم سے کم اتنی نکر تو کرے کہ اپنے آغاز کے بارے میں سوچے اور اپنے انجام کے بارے میں غور کرے۔ یہی نکر اگر پیدا ہو جائے تو ایک ساعت کی نکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک ساعت کی نکر پوری رات بھٹکے پر کھڑے رہنے سے بہتر ہے یعنی اگر انسان میں نکر خدا پیدا ہو جائے تو دور کست نماز اس کے لیے بہت ہے، ایک سجدہ اس کے لیے بڑا قیمتی ہے لیکن اگر انسان ان ساری حقیقتوں سے بے خبر ہو جائے تو رات بھر بڑھتا رہے بھٹکے پر کھڑا رہے کوئی ناگوار ہونے والا نہیں ہے۔

ابیس جب بارگاہ خداوندی سے نکلا گیا تو کہا کہ میرے سجدوں کی قیمت کہاں ہے؟ میری اتنی عبادتوں کی قیمت کہاں ہے؟ گو یا عبادت نہیں کرنا تھا مزدوری کو رہا تھا۔

یہ بے فکر کی کمزوری کہ اجرت دے گا رہا ہے، اجرت کس چیز کی ہے، زندگی کی تو اجرت نہیں ہوتی ہے، زندگی تو فیض ہے، زندگی تو ہڈی ہے، زندگی تو کام ہے، زندگی تو اس کے

معنی یہ ہیں کہ اتنے دن جو سجدے کیے ہیں وہ مزدوری کو رہا تھا بندگی نہیں کر رہا تھا۔

یہی فکر کی کمزوری تھی۔ ورنہ جو فکر والے ہوتے ہیں جن کی فکر صحیح راستے پر چلتی ہے وہ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں تو بھی پروردگار سے یہ نہ کہیں گے کہ اجرت چاہئے بلکہ ان کا دل آواز دے گا کہ خدایا تیرا حکم تھا تو نے مسئلہ پر کہدیا تو وہاں آگے کھڑا ہو گیا اور بستر پر کہہ دے گا تو وہاں جا کے سو جاؤں گا۔ میں اپنے فرض بندگی کو ادا کر دوں گا۔ وہ محراب میں بھی ہو سکتا ہے تہہ خنجر بھی ہو سکتا ہے۔

تو شیطان نے کہا مجھے اتنے دنوں کی اجرت چاہئے؟ فکر کی کمزوری نے بندگی کو مزدوری بنایا اور خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تو مزدوری چاہتا ہے تو میں مزدوری دوں گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سیرا کام کرے اور میں اسے اجرت نہ دوں۔ میں اجرت دینے کے لیے تیار ہوں بتا کیا مانگتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ شیطان کے سامنے مسئلہ آ گیا کہ کہہ دے کم کیا مانگے۔ تو اب فکر کی دوسری کمزوری سامنے آئی کہا کہ تیرا کم کی زندگی چاہئے لوگوں کو پہکانے کے لیے۔ ہائے ظالم جب مانگنے کا دت آگیا تھا اور خدا نے کہہ دیا تھا کہ الگ کیا مانگتا ہے تو کہہ دیتا پوری جنت پر قبضہ چاہئے اگر تجھے مزدوری دینا ہے تو پوری جنت پر مجھے قبضہ چاہئے تاکہ سودا کرنے میں کوئی ایک حصہ ہی مل جائے اس لیے کہ اس نے جب کہا کہ تیرا کم کی حیات تو خدا نے کہا کہ نہیں اتنی نہیں ایک دت معلوم کم کے لیے۔ یعنی سودا طے ہو گیا۔ زیادہ مانگا غور املا۔ مگر ملا تو۔ تو اگر کہہ دیتا کہ مجھے پوری جنت چاہئے تو پروردگار کہتا کہ پوری جنت تو نہیں آدھی، تہائی، چوتھائی مل سکتی ہے۔ کہیں رہنے کی جگہ تو مل سکتی تھی جنت تو حاصل ہو جاتی مگر یہ بات تو اس دت ہوتی جس کے صحیح راستے پر ہوتی۔ جب فکر ہی صحیح نہیں ہے تو سجدے کیا کریں گے۔ بندگی کیا کرے گی۔ عبادت کیا کرے گی۔ فکر صحیح نہیں تھی تو پہل خرابی یہ ہوئی کہ بندگی کو مزدوری بنا دیا اور پھر جب مزدوری مانگنے کا دت آیا تو کم بخت بھائے آخرت کے دنیا مانگنے لگا۔ اب آپ نے فکر شیطان کو پہچان لیا کہ جب فکر بہک جاتی ہے تو نہ عبادت کا آتی ہے نہ سجدے۔ عادت بھول جاتی ہے اور دنیا یاد رہ جاتی ہے۔ مجھے جنت نہیں چاہئے مجھے یہاں کی زندگی چاہئے۔ ایک مرتبہ یہ آواز آسان پر سنی تھی اور ایک مرتبہ یہ آواز اسی زمین پر سنی تھی کہ مجھے جنت نہیں چاہئے۔

چاہئے جو نقد ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ شیطانی نکر وہاں سے چٹخ کر یہاں تک آئی ہو۔ یہ فکر جنت میں ملے جانے تو ایسے ہی جاتے اور انسانوں میں آجائے تو ابن سعد پیدا ہو جائے۔ صلوات۔

اتنے دنوں کی عبادتیں، تلاوتیں، صدقات، خیرات، کاغذیں، سجدے، رکوع، قیام، نعوذ، ان سب باتوں کا فائدہ کیا ہوا جب تک کہ یہ ہلک گئی جب تک ہی صحیح راستے پر نہ رہی نتیجہ کیا ہوا کہ جب دہشتِ تعابث کاٹنے کا اور کچھ کرنا بھی نہیں تھا۔ صرف قتلِ حسینؑ کے لیے نہ جائے اور جنت قدموں پر ہے لیکن بد بخت نے کہا کہ مجھے جنت نہیں چاہئے۔ ادھر سودا ہے۔ مجھے ملک ہے چاہئے جو نقد ہے یعنی ظالم نے جنت کو ٹھکرا دیا۔ دنیا کے اقتدار کے لیے۔ پھر ابن سعد کے الفاظ کو پہچانئے۔ مجھے جنت نہیں چاہئے مجھے ریاست چاہئے۔ مجھے حکومت چاہئے، مجھے اقتدار چاہئے۔

اے خدا ہم نے کربلا میں ایک ہلکی ہوئی نکر کو تو دیکھ لیا کہ اے جنت نہیں چاہئے اقتدار چاہئے اب کوئی ایسا منظر بھی دکھلا دے جہاں صحیح فکر والا آواز دے مجھے شکرِ یزد کی سرداری نہیں چاہئے مجھے سردارِ جہانِ جنت کی خدمت چاہئے

www.kitabmart.in

کربلا انھیں دونوں نکروں کا مرقع ہے۔ کربلا میں دونوں نکریں اکٹھا ہو گئیں جس سے اندازہ ہوا کہ نکر چٹختی بھی ہے اور راستے پر بھی آتی ہے۔ اونچی بھی ہوتی ہے اور پست بھی ہوتی ہے۔ نکر بلند ہوتی ہے تو ان میں مرہم جاتا ہے اور نکر پست ہو جاتی ہے تو پھر ابن سعد بن جانا ہو۔ کربلا نہایت تک لیے ایک صحنِ عام ہے کہ جس کا اہل چاہے نکر کو بلند کر لے اور حُر کی منزل پر آجائے صلوات۔

نورانی مجید نے فکرِ صحیح کی ترجمانی اس انداز سے کی ہے کہ: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ الثَّلَاثِ وَالشَّهَارِ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَنُعُودًا عَلَىٰ جُوهِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَتْ قَبْلَتَا عَذَابِ السَّكَارِ فِي زَمَنِ دَأْسَانِ كَيْفَ تَقْلِبُ، یہ دینِ درات کا نام اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں جہاں عقل کے لیے اہلِ الکباب۔ یہ کبھی بھی اس دور کا نام ہے بہترین عقل کا نام ہے جو خدا کو یاد کرنے میں کھڑے ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں

وَيُفَكِّرُونَ اور نکر کرتے ہیں تخلیق ارض و سما میں اور پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رَزَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَاطِلًا پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے سُبْحَانَتْ تو بے نیاز
ہے فَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ ہم کو عذابِ جہنم سے بچائے رکھنا۔

اسلام کا سارا زور نکر پر ہے۔ اب اگر آپ نے ابیت نکر کو پہچان لیا ہو تو خاتمہ کلام میں در
جملے اور یاد رکھئے گا کہ نکر کرنے کی مخالفت ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنی کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے
اور نکر کرنے کی دعوت ہمیشہ وہ دیتے ہیں جن کو اپنی بات پر اتماد ہوتا ہے۔ ہم ساری دنیا کو دعوت
نکر کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر انسان نکر کرے گا تو کبھی نہ کبھی راہِ حق پر آجملے گا
لیکن دوسرے جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سوچو نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سنو۔ کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کرو جو
ہوتا چلا آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تحقیق نہ کرو جو ہم کہتے جائیں وہی مانتے جاؤ۔ جو ہوتا چلا آ رہا ہے
وہی کرتے چلے جاؤ۔ تو جہاں کمزوری کا احساس ہوتا ہے وہاں نکر پر پہلے بٹھائے جاتے ہیں اور
جہاں بات کی حقانیت کا اعتبار ہوتا ہے وہاں نکر کی دعوت دی جاتی ہے۔

یاد رکھئے گا کہ قرآن مجید میں جن آیتوں میں احکام بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد ۵۱۳ ہے
انشاء اللہ اگر میری کتاب آپ کی دعا سے جلد ہی منظرِ عام پر آگئی تو آپ پڑھیں گے کہ میں نے ساری
آیتوں کو جمع کر دیا ہے جہاں احکام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان ساری آیتوں کو بھی جمع کر دیا ہے جہاں
ابیتِ طہیم السلام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے پہچان لیں کہ اعمال کیا ہیں اور
ساحبانِ اعمال کون ہیں۔ احکام کیا ہیں اور مل کرنے والے کون ہیں؟ احکام کیسے ہوتے ہیں اور مل کرنے
والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو ساری شریعت ۵۱۳ آیتوں میں ہے اور سات سو سے زیادہ آیتیں
خالِ نکر کے لیے ہیں۔ نکر کرو، نکر کرو، سوچو، پڑھو کھو، صدقہ دے کہ پہل دی جب آئی تو
دیں یہ کہہ دیا گیا۔ افسر! پڑھو۔ یہ بیخبر سے تو صرف خطاب کیا گیا ہے ورنہ پہلے ہی ان سلام
نے اپنا مزاج بنا دیا ہے کہ یہاں پڑھنے والوں کا کام ہے جاہلوں کا کام نہیں ہے۔ اگر سوچنے
کی عادت نہ پڑے گی تو شریعت کا کیا ہو گا۔ اور اگر قوم غور و فکر سے محروم ہو گئی تو شریعت میں
صرف رکوں کا نام رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مین کے پاس نکر نہیں ہے خالِ اعمال میں وہ ان کے

اعمال بھی رکوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ ایک طواف کیا دو طواف کیسے، تین طواف کیسے، سات طواف
 کئے۔ سال بھر طواف کیا زندگی بھر طواف کئے۔ ہزار چکر کعبہ کے لگائے نہ کعبہ کو پہچانا نہ مولود کعبہ کو
 پہچانا اور اس شان سے طواف کیا کہ رکن عراتی دکھائی دیا، رکن یمن نظر آیا رکن شمال دکھائی دیا اگرچہ جگہ
 نہ دکھائی دی جہاں مالک نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا اور پردہ دگار نے دیوار میں در بنادیا تھا
 ایسی عبادت سے کیا نائدہ ہے۔ اصل تو انسان کی زندگی میں نکر ہے۔ اصل تو غور کرنا ہے کہ خدا ہمیں
 ہمارے گھروں سے نکال کے کہ تک کیوں لایا ہے؟ ہمیں اس گھر کے گرد چکر لگانے کا کیوں حکم آیا؟
 اس گھر میں کیا خاص بات پائی جاتی ہے۔ اگر انسان نکر سے محروم ہو جائے گا تو سارے اعمال دم
 بن جائیں گے۔ عبادتیں حادثیں بن جائیں گی۔ اعمال طریقے بن جائیں گے۔ عمل مل نہ رہ جائے گا۔
 روح ختم ہو جائے گی بندگی نسا ہو جائے گی ایسی نئے اسلام نے اتنا زور دیا ہے تو اگر آپ نے
 قرآن میں، روایات میں، اسلام کے احکام میں، نکر کی اہمیت پر غور کر لیا ہے تو چار فقرے اور
 سن بیٹے جو میری تقریر کا خلاصہ ہیں اگر انسان کے پاس نکر نہ ہوگی تو پتھر کو خدا کہے گا۔ اگر نکر کا
 استعمال نہ کرے گا تو درخت کو خدا کہے گا۔ اگر نکر کو مچھڑ دیا تو پہاڑ کو خدا کہے گا۔ سارے کو خدا
 کہے گا۔ سورج کو خدا کہے گا۔ اس لیے کہ یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہی نہیں سمجھے گا مگر جب نکر کو استعمال
 کرے گا تو یہ سوچے گا کہ وہ خدا کیسے ہوگا جو ٹٹو کر میں آجائے جس کو ابھی لات ماری تھی وہ بھی خدا
 ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے اسی لیے بغیر بار بار کہتے رہے ارے ان کو خدا کہتے ہو اُن سَلَا تَعْقِبُونَ
 تمہاری بکھر میں کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ خدا کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو ابھی ٹٹو کر میں تھے۔ یہ درخت
 ٹوکاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے تو اگر خدا ہی کٹ جائے گا تو پہلے کا کیا؟ یہ بغیر نکر والے ہیں
 جو ابھی خدا کہہ رہے ہیں جن کے پاس اتنی نکر بھی نہیں ہے کہ جو ٹٹو کر میں آجائے وہ خدا نہیں ہوگا
 جو درخت کاٹ دیا جائے وہ خدا کیسے ہوگا۔ بس کارہستہ روک دیا جائے وہ خدا کیسے
 ہوگا۔ خدا کارہستہ اگر رک جائے تو خدائی کیسے چلے گی۔ وہ سارہ جو اتر آئے وہ خدا کیسے ہوگا
 وہ چاند جو ٹٹو کر میں ہو جائے وہ خدا کیسے ہوگا اور وہ سورج جو پڑا دیا جائے وہ خدا کیسے ہوگا۔

اگر انسان کے پاس نیکو ہے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سب خالق بننے کے لائق نہیں ہیں لیکن اگر نیکو بہک گئی تو مخلوق کو خالق بنادے گا۔ پیدا ہونے والے کو خدا بنادے گا۔ ٹھوکر دوں میں آنے والے کو مسود بنادے گا۔ یہ سب نیکو کے اختراعات ہیں اسی لیے اسلام نے کہا تھا کہ پہلے نیکو استعمال کرو تا کہ حق و باطل کا اندازہ ہو جائے اور پیغمبر نے کہا کہ نیکو کرو اور سوچو کہ میں دیوانہ نہیں ہوں تو مذہب کی عظمت کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔

سوچو کہ جو خود حامل ہو گا وہ لوگوں کو کیا پڑھائے گا۔ جو خود گنہگار ہو گا وہ لوگوں کی کیا اصلاح کرے گا۔ جو خود ہی بہکا ہوا ہو گا۔ وہ رہنما کیسے بنے گا جو اپنی جہالت کا خود اقرار کرے گا وہ لوگوں کو رہستہ کیسے بتائے گا۔ اسے کچھ تو سوچو نیکو پر تو وہ پابندی عاید کرے کہ جس کے گھر میں کمزور سی پائی جاتی ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ تو سوچو تا کہ فرق معلوم ہو جائے کہ گھر کی حمد توں سے کم نکھا پڑھا کیسا ہوتا ہے اور ہنر سلونی کا خطیب کیسا ہوتا ہے۔ صلوات۔

کچھ فکر کرو تا کہ اندازہ ہو کہ میدان جھوٹ کے چلے جانے والے افراد کیسے ہوتے ہیں اور اکیلا میدان میں ثابت قدم رہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ کچھ سوچو تا کہ اندازہ ہو کہ نبی کی پناہ میں رہنے والا کیسا ہوتا ہے اور نکواریوں کی بھانڈوں میں سونے والا کیسا ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل نیکو سے حل ہوں گے۔ نیکو پر پیرے بٹھا دینا۔ اپنی کمزوری کا اقرار ہے اور نیکو کی دعوت دینا ہی حق و ثابت کا اعلان ہے۔ صلوات۔

جس نے نیکو کو استعمال کیا اس نے حق و باطل کو پہچان لیا اور جس نے نیکو کو استعمال کیا اس نے صمیم اور غلط کو پہچان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نیکو کو صمیم طریقے سے استعمال کیا تو انقلاب پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے راستے جا رہے تھے اور یہ اپنے راستے جا رہے تھے۔ وہ عیسائیت کا راستہ تھا اور یہ اسلام کا راستہ تھا۔ وہ عیسائی کے ماننے والے کا راستہ تھا۔ یہ پیغمبر کے وارث کا راستہ تھا اگر جیسے ہی ماں نے کہا بیٹا اس گری کے زمانے میں اس نو اور دھوپ میں ہم لوگ تو آپنا راستہ اس لیے طے کر رہے ہیں کہ تیری شادی کی ہے۔ تیری زندگی جو کولے کے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کیوں بھل چکے ہیں۔ گری کے زمانے میں یہ فائل کیوں بھل چکا ہے۔ صمراؤں میں،

بیابانوں میں ریگستانوں میں۔ اس قافلے میں ٹوہپے بھی نظر آتے ہیں۔ اس قافلہ میں تو عود میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کہاں کے لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ بیابانوں کے پتہ لگاؤ اب بکرا ہی ہے۔ اسے
 اب قافلہ سہماں ہو رہی ہے۔

www.kitabmart.in

آیا پٹ کر بیٹاں کے پاس ان کے یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نواسہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے بیٹا ہیں۔ اے لاکھ پڑھنے والوں نے وطن میں رہنے نہیں دیا ہے۔
 تو بیابان قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ اے ماں مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس قافلے کی منزل کہاں ہے۔
 یہ قافلہ کہہ جا رہا ہے جگہ اتنے بڑے گھرانے کے لوگ، اتنے مقدس اور محترم گھرانے کے لوگ
 اس گریز میں، لودھوپ میں، سمراؤں کا سفر کیوں کرتے ہیں۔ ان نے کہا بیابان قافلہ ہمارا سفر بھی
 نام ہو گیا جو حسین کے پاس چلو بیٹے کو دیا، بہو کو دیا، آگنی مولا کی خدمت میں۔ نبی کے لال اب قافلہ
 آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ مصیبتوں میں رہیں گے تو ہم بھی مصیبتوں میں رہیں گے۔ اگر آپ بلاؤں
 میں رہیں گے تو ہم بھی بلاؤں میں رہیں گے۔

اب کون پوچھتا کہ تمہارا ہم سے کیا تعلق ہے۔ تمہارا مذہب الگ، ہمارا مذہب الگ، تمہارا
 راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، تمہارا ایک ٹھکانہ جو سوچنے کا موقع ملا تو سوچ لیا، ایک لمحہ جو غفلت سے کام لیا
 تو سارا قافلہ آگیا خدمت حسین میں۔

یہ پہلا قافلہ تھا جو حسین کے ساتھ آیا، ان کے صبح کے نتیجہ میں۔ دوسرا قافلہ حسین کے گھر سے چلا آیا
 قافلہ اور چلا آیا تھا اگر دودھ دودھ۔ سردار قافلہ خود کہتا ہے کہ میں اس فکری میں تھا کہ جہاں حسین ٹھہریں گے
 وہاں نہیں ٹھہروں گا۔ اس لیے کہ بہر حال یہ سب پیغمبر کے نواسے ہیں۔ اگر کہیں انہوں نے مجھے بلایا
 تو میں انکار نہ کر سکوں گا۔ یہ بلاؤں میں مصیبتوں میں جا رہے ہیں۔ میں مصیبتوں میں ساتھ نہیں جاسکتا
 لہذا میں نے اپنے قافلے کو الگ رکھا۔ ان کا قافلہ الگ رہا، مگر ایک مقام پر دونوں قافلے ٹھہرے ہوئے
 تھے کہ ایک مرتبہ نبی کے لال نے اپنے کسی چاہنے والے سے کہا۔ جاؤ اس قافلے کے سردار کو
 بلاؤ۔ آنے والا آیا۔ آواز دی سردار قافلہ کون ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیرا بن نہیں ہیں۔ کہا آپ کو

جار ہوں۔ دنیا والوں نے مجھے حرمِ خدا میں بھی پناہ نہیں لینے دی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میری مدد کرو
 زہیر نے کہا کہ حضور ایک لمحہ کی ہمت دیں۔ میری زوجہ میرے ساتھ ہے۔ میرے گھر والے،
 خاندان والے میرے ساتھ ہیں۔ زوجہ کو خاندان والوں کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اس کے بعد
 آپ کے ساتھ اجاؤں گا اس لیے کہ عالمِ غربت و مسافرت میں اس کا کیا انجام ہو گا نہیں معلوم ہے۔ بہتر
 ہے کہ میں اسے روانہ کر دوں۔ زہیر زوجہ کے پاس آئے اور آکر خبر بیان کی۔ فرزندِ رسولؐ نے بلا ہاتھ
 اپنی مدد کے لیے۔ اب میں جار ہوں۔ تم جاؤ اپنے وطن چلی جاؤ۔ قافلے والوں کے ساتھ زوجہ کو
 رخصت کیا اور خود آگے بولا کی خدمت میں۔ اچھی نیک زہیر حسینی نہیں تھے۔ اب یہ تاریخ یاد رکھئے گا
 کہ ادھر سے وہب آ رہا ہے، ادھر سے زہیر آ رہے ہیں اور حاشورہ کی صبح ہونے ہوتے حرم بھی آگیا پھر وہاں
 طرف سے صبح نکو والے حسین کی خدمت میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ مگر جو آیا اسکی نگو میں عجیب انقلاب دیکھا۔
 وہ پہلی عورت تھی جو اپنے بیٹے کے کہہ رہی تھی کہ بیٹا وہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نواسہ ہیں۔ مگر
 مصیبت میں مبتلا ہے لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ رہیں۔

یہ آغاز تھا اور وہب کی تبلیغ کا۔ اس کے بعد جب حاشورہ کی رات آئی تو یہ کہ بلا کی خدائیں
 خیں جو اپنے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے بکھا رہی خیں۔ بٹیا کل جب قرانی کا وقت آجائے تو
 نبی ہاشم کا کوئی بچہ نہ جانے پائے۔ پہلے تم چلے جانا اور نرمیں سیدائیں کو منہ دکھانے کے لائق
 نہ رہو جاؤں گی۔ اللہ میرے عزیز! میرے دوست! بھائیو! بھجوا اے میری بہنو۔ ایک جملہ
 تمہارے کھنے کا ہے۔ دنیا میں عورت کو دو چیزوں سے زیادہ کوئی شئی عزیز نہیں ہوتی ہے۔
 ایک اس کو اپنا سہاگ، ایک اس کے لیے اپنی اولاد مگر کہ بلا میں دو ہرے انقلابات دیکھے۔ نہ
 کسی کو سہاگ کی نگو ہے نہ کسی کو گود کے پالنے کی نگو ہے۔ زوجہ کہتی ہے والی پہلے تم جانا ماں کہتی ہے
 بٹیا پہلے تم جانا، رات بھر یہی ذکر سے ہوتے رہے یہاں تک کہ قرانی کا وقت آگیا۔ تو اس نے پھر
 بلا کے کہا بیادنت آگیا ہے مرنے کا۔ اصل اکبر نہ جانے پائیں تم جانا۔ تاہم نہ جانے پائیں تمہیں جانا
 عورتوں کے پہلے تمہیں جانا ہے۔

آئے وہب بولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے۔ مگر آقاؐ نے ان کی ہاتھ نہ لیا۔

مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسینؑ نے دہب کو سرے پیر تک دیکھا۔ جو ان انسان
 ابھی شادی کر کے آیا ہے۔ جوانی کی آرزوئیں، انگلیں، تنائیں، گلاب دہب کو کسی بات کی فکر نہیں ہے
 مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ فرزند رسولؐ سوچ رہے ہیں اور دہب کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ بالآخر
 اجازت دی پٹ کے آئے۔ اس کو خبر سنائی۔ اماں مولا نے اجازت دے دی ہے۔ اس نے
 سدا کے بیٹے کو دیکھا۔ کیا کہنا میرے مقدّر کا۔ نبیؐ کے لال نے قرآن ہونے کی اجازت دے دی ہے
 تو بیاب کیا آئے ہو جاؤ میدان میں جاؤ، دہب میدان میں آئے۔ جنگ کرتے رہے۔ ۸ غلاموں
 کو قتل کیا اور پٹ کو آئے اس عالم میں کہ زخمی ہیں۔ خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ اماں کے سامنے
 آکر کھڑے ہوئے۔ ھَلْ رَضِيتَ عَنَّا يَا اُمَّاکَ اماں اب خوش ہو گئیں۔ اب راضی ہو گئیں
 یہ آپ کا بیٹا خون میں نہا کے آیا ہے۔ اس نے منہ موڑ لیا۔ اماں اپنے لال کا ذرا حال تو دیکھئے ہیں
 کتنے زخم کھا کے آیا ہوں۔ کیسے خون میں نہا کے آیا ہوں۔ آپ مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں کہا بیٹا
 کیا زلفہ داپس آنے کے لیے بھیجا تھا۔ جاؤ جلدی جاؤ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں جب قربان ہو
 جاؤ گے تب اس راضی ہو گی جس پر سننا تھا کہ دہب چلے۔ اب جو درخیمہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ
 زور سے جھکائے کھڑی ہے۔

www.kitabmart.in

مومنہ یہاں آ کے کیوں کھڑی ہو گئی۔ کہا والی آپ میدان میں جا رہے ہیں مجھے معلوم ہے
 قحطی دیر میں آپ شہید ہو جائیں گے۔ آپ جاتے ہیں تو میں آپ کو روکتی نہیں ہوں لیکن میری
 ایک آخری خواہش ہے کہ مومنہ بتا کیا ہے؟ کہا یوں نہ کہوں گی پہلے مولا کے پاس چلئے دہب
 زور کو لے کر مولا کی خدمت میں آئے۔

فرمایا دہب کیوں آئے ہو۔ کہا مولا میں نہیں آیا ہوں۔ یہ مومنہ لے کر آئی ہے۔ یہ آپ سے
 کچھ کہنا چاہتی ہے۔ فرمایا مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ مولا یہ جا رہے ہیں۔ قربان ہو جائیں گے
 جنت میں چلے جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں
 قدم نہ رکھیں گے۔ فرمایا مومنہ یہ دہب سے کیوں کہہ رہی ہے۔ سردار جو انان جنت تو میں ہوں

عرض کی سولا آپ سے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ سے مجھے ابھی کچھ اور کہنا تھا۔ فرمایا کیا کہنا
ہے کہا سولا عاتق کا انتظام تو ہو گیا اب اجازت دیجئے کہ میں سیدانوں کے خیمے میں چلی جاؤں
تاکہ وہ ب کے بعد عالم غریت میں میرا پردہ تو رہ جائے۔

www.kitabmart.in

حسینؑ نے سنا اور سر جھکا لیا۔ اسے زوجہ وہب مجھے کیا معلوم ہے۔ وہب چلے اور
میدان جنگ میں آئے۔ ماں منتظر ہے کہ کب بیٹے کے مرنے کی خبر آتی ہے۔ زوجہ منتظر ہے کہ کب
میرا وارث راہ خدا میں، راہ حسینؑ میں قربان ہوتا ہے اور وہب میدان میں جہاد کو رہے ہیں
کہ ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی ٹرکے دیکھا تو کیا دیکھا کہ زوجہ جو ب خیمہ لیے چلی آ رہی ہے۔ ہاں میرے وال
راہ خدا میں جہاد کو میں آ رہی ہوں۔ وہب نے ٹرکے دیکھا کہا ہو نہ مجھے تو معلوم ہے کہ عورتوں سے
جہاد ساقط ہے تو میدان میں کیوں آ گئی؟ کہا وال جو منتظر میں نے دیکھا ہے اگر تم نے دیکھ لیا ہوتا
تو کبھی نہ پوچھتے کہ میدان میں کیوں آ گئی؟ کہا جلدی بیان کر کیا تو نے دیکھا؟ کہا تمہارے میدان میں
جانے کے بعد جب میں سیدانوں کے خیمے میں گئی تو دیکھا کہ سولا کسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر جھکائے
ہوئے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرار ہو میں رَاغْرَبْتَا وَاقِلْتَا صِرَاحِ اَنِّیْ سِرَے
چلنے والے مرتے جا رہے ہیں۔ میرے مددگار کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں کیسے خیمہ میں
بیٹھتی۔ عزیز زاد یہ دوحہ ت ہے جو کہ بلا میں سہاگ نما رہی ہے۔

پس دوسرا اور آخری منظر ایک خاتون نے اور یہ منظر دیکھا جب حسینؑ مسلم کے سرانے سے
اٹھے ابن عوجہ کو روک کے چلے۔ خیمہ کا رخ کیا۔ جیب ساتھ تھے دیکھا کہ خیمہ کا پردہ اٹھا اور ایک کس
پچھ چلا آ رہا ہے۔ فرمایا جیب پچھ کو روکو یہ کون ہے۔ یہ پچھ کہاں جا رہا ہے۔ جیب نے آکے دکھا
بیٹا کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مسلم کا لال ہوں میرا بابا میدان میں گیا ہے۔ میں بھی جا رہا ہوں
جہاد کرنے کے لیے حسینؑ نے کہا بیٹے کو قریب لاؤ کچھ سے لگایا کہا بیٹا شاید مجھے نہیں معلوم؟
کہ میں تیسے باپ کے سرانے سے آ رہا ہوں۔ میرے لال میدان میں جانے کا ارادہ نہ کر۔ تیری ماں
کے لیے نرے باپ کا خیمہ بہت کافی ہے۔ اب یہاں مدد نہ برداشت کر سکے گی۔ ایک مرتبہ زور پکے
پچھ نے کہا سولا آپ مجھ سے رکنا فرما رہے ہیں۔

جانے کے لیے مجھے کس نے سجایا ہے۔ میری ماں نے مجھے سجھا کے بھیجا ہے۔ حسینؑ مر گئے عینہ کی
 طرف تاکہ یوہ سلم کو کچھ سمجھائیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی۔ مولا ایک یوہ کا بدیر ہے رد نہ کیجئے گا۔ یسرا
 ال آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ زندگی کی کسائی کام آگئی۔
 رَسِيْلُهُمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَتَتْهُمْ مِّنْ قَلْبِهِمْ مَّوَدَّةٌ مِّمَّا كَتَبَتْ لَآئِمًا -

www.kitabmart.in

مجلس ۶
صدق و کذب

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
 وَإِنَّكَ لَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ هَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ه
 ن قلم اور تحریر کی قسم آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر مجنون نہیں
 ہیں۔ آپ کے لئے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین
 اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ منقریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے
 کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے ۔

آیات کریمہ کے ذیل میں فضائل اور زائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے
ہاتھ پیش کیا جا رہا تھا اس کے چھٹے مرحلہ پر انسانی زندگی کی ایک فضیلت اور ایک کمزوری
اذکار کرنا ہے۔ فضیلت کا نام ہے صدق اور کمزوری کا نام ہے کذب۔

اب تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں ان کا تعلق انسان کے کمال کے اس حصے سے تھا جو بڑا دراست روح، نفس، عقل اور فکر سے تعلق رکھتا ہے۔

آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے اس کا دائمی تعلق تو انسان کی روح اور اس کے نفس ہی سے ہے مگر اس کا افلاہری تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ صدق اور کذب پسند اور محوٹ یہ وہ صفیتیں ہیں جن کا انہماک انسان کے کلام اور بیان کے ذریعہ

۱۲ - کلمه "وَجَعَلْنَا لَكَ ذُرِّيَّةً" در آیه ۳۵ سوره نازعات، به چه معناست؟

ہے اور اگر کلام اور بیان حقیقت کے خلاف ہو جائے تو اسے کذب اور جھوٹ کہا جاتا ہے۔ آپ جو خبر بھی کسی کو سنائیں گے اگر وہ خبر واقعہ کے مطابق ہے تو آپ کو اس خبر میں سچا کہا جائے گا اور اگر خدانہ کردہ آپ کی بیان کی ہوئی خبر واقعہ کے خلاف نکل جائے تو آپ کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صداقت اور کذب کا تعلق انسان کے کلام، انسان کے بیان اور انسان کی زبان سے ہے۔ اکیلائیے جب ہمارے بچوں کو مالکب کائنات کے اوصاف پڑھائے جاتے ہیں اور پروردگار عالم کی ان صفوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو صفتیں پروردگار عالم میں پائی جاتی ہیں یعنی اسکی ذات کے شایانِ شان ہیں تو ان میں علم و قدرت و حیات کے علاوہ آخر میں دو صفوں کا تذکرہ اور ہوتا ہے۔ ایک صفت کا نام بے شکم اور ایک صفت کا نام بے صادق۔ یعنی صفات شہوتیہ میں ساتویں شکم اور آٹھویں صادق کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شکم نہ ہو تو صادق ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یعنی اگر اس کے پاس کلام نہ ہوتا، اگر اس کے پاس بیان نہ ہوتا تو اس کے صادق ہونے کے کوئی معنی ہی نہ تھے اس لئے کہ صدق اور کذب بیان ہی میں ہوتا ہے۔ کلام ہی کے ذریعہ کوئی صادق یا کاذب کہا جاتا ہے۔ تو پہلے پروردگار کو شکم ثابت کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ وہ صاحب کلام ہونے کے بعد بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہے بلکہ اس کا ہر بیان حقیقت اور واقعہ سے مطابقت رکھتا ہے۔

اب چونکہ صفات الہی کا تذکرہ آگیا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نکتہ کو بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بچوں کو جو کچھ دینیات میں پڑھایا جاتا ہے یہ کوئی رٹنایا ہوا سبق نہیں ہے۔ یہ فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ مصورین کی تعلیم ہے۔ سرکارِ دُعا عالم کا دیا ہوا دینِ اقدس ہے جس کا ہر قانون اور ہر عقیدہ عین عقل اور عین فکر ہے۔ ہمارے یہاں عقائد نہ گھوم بنائے جاتے ہیں اور نہ بلاوجہ بچوں کو رٹائے جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک بنیاد ہوتی ہے جس کے عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نکتہ

پروردگار کے کتنے صفات ہیں اگر ہم اور آپ اس کا حساب کر لیں تو خود بھی پروردگار ہو جائیں گے جس کی مثل میں خدا سما جائے وہ صاحب عقل بڑا ہو جائے گا اور خدا پہنچا ہو جائے گا اسی لئے صادق آل محمد نے فرمایا تھا کہ انسانی فکر ذات واجب کا ادراک نہیں کر سکتی ہے کلاماً صریحاً تسبیح مبادق اَوْ هَامِكُمْ فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ پروردگار کے بارے میں جس دقیق ترین مقصد تک تمہارا ذہن جاسکتا ہے اور جو عظیم ترین خیال تمہارا ذہن ایجاد کر سکتا ہے وہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے اور ذہن کی پیداوار مخلوق ہے خالق نہیں ہے خالق وہ نہیں ہے جس کو ذہن پیدا کرتا ہے۔ خالق وہ ہے جو ذہنوں کو پیدا کرتا ہے لہذا پروردگار عالم کی حقیقت کا کسی ذہن میں سما جانا ناممکن ہے نہ ہم اسکی ذات کو پہچان سکتے ہیں اور نہ اس کے کمالات کو پہچان سکتے ہیں مگر مالک کائنات نے اندر لوحِ رحم و کرم جن اپنے نیک بندوں کو اپنی معصرت کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ ان بندوں نے ہمیں پروردگار عالم کے ایک ہزار صفات سے آشنا بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور صفات کتنی ہیں وہ تو معبود خود ہی جانتا ہے لیکن ایک ہزار صفاتیں تو ہمیں بھی بیان الٰہی میں مل گئی ہیں۔ یہ لفظ بھی یاد رکھئے گا کہ عالم اسلام میں پروردگار عالم کے اسما و سنی حضرت بخدا ہی کے قواعد میں بیان کئے گئے تو ایک سو سے آگے نہ بڑھ سکے یعنی بخدا ہی قاعدہ کے آخر میں جب پروردگار عالم کے صفات پہنچوائے گئے تو یوں کہا گیا کہ وہ اللہ ہے رحیم ہے کریم ہے رحمن ہے حنان ہے، منان ہے غفار ہے ستار ہے ہمارے اور کل ملا کے سو صفات ہوئے۔ جب سرکارِ دُعا عالم نے دعائے جو شن کبیر میں پروردگار عالم کے ایک ہزار صفات کا اعلان کر دیا تو معلوم ہوا کہ بخدا ہی قاعدہ صرف بخدا ہی تھا اسلامی نہیں تھا۔ یہاں ایک ہزار صفات ہیں اور ہر دس صفات کے بعد سبحانک

کل سو فیلس ہیں دعائے جوشن کبیر میں اور سو کو دس کے ضرب دیا جائے گا تو ایک ہزار صفات خود بخود سامنے آجائیں گی۔ یہ صفات تو وہ ہیں جو پروردگار عالم کے لیے ہیں بیان کرنے والوں نے بیان کر دئے ہیں اور ہم نے کناٹے ہیں۔ واقعاً خدا کی صفات کو کوئی نہیں جانتا ہے اور کوئی ان کا ادراک نہیں کر سکتا ہے جس کے سامنے سرِ سلّٰیٰ اعظم کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کے سامنے ہم اور آپ کیا جانتے ہیں۔ مگر یہاں ایک لفظ گذارش کرنا ہے کہ ایک ہزار صفات میں سے ان دو صفات کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ خدا متکلم ہے اور خدا صادق ہے۔ متکلم ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ زبان سے بولتا ہے۔ زبان تو بولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زبان متکلم نہیں ہے متکلم آدمی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ مجلس کے بعد کوئی آدمی باہر نکل کر کسی سے بیان کرے کہ مولانا کی زبان بہترین تقریر کر رہی تھی۔ تو لوگ پوچھیں گے کیا مولانا نہیں آئے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ متکلم آدمی ہی ہوتا ہے متکلم زبان نہیں ہوتی ہے مگر چونکہ ہمارا کلام زبان ہی کے ذریعہ سامنے آتا ہے لہذا ہمارا کلام زبان کا پابند ہو گیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی تادر مطلق ہو جس نے ہماری زبان کو قوت گویائی دی ہو تو وہ کسی کو بھی قوت گویائی دے سکتا ہے۔ ہمارا کلام، ہمارا بیان، ہمارا قول خدا نے ہماری زبان کے ذریعہ پیدا کر لیا ہے جب وہ خود بولنے پر آجائے گا تو وہ کسی کا متنازع نہیں ہے جہاں چاہے گا کلام پیدا کر دے گا۔ ہر کسی سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو درخت میں کلام پیدا کر دے گا اور ام سہما د سامنے آجائیں گے تو حجر اسود میں کلام پیدا کر دے گا۔ صلوات۔

تو پروردگار عالم کی صفات میں جس صفت پر آل نمود نے زور دیا ہے وہ صفت ہے متکلم یعنی ایسا تادر مطلق ہے کہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو نبی کے ہاتھ پر سنگریزے آ کر بیج پڑھ سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو مضرہ کے سامنے جانور آ کر کھڑے خدا میں جاری کر سکتے ہیں اور وہ جو چاہے تو حجر اسود ام زمین العالمین کی

امات کی گواہی دے سکتا ہے یہ تو قدرت کی بات ہوئی لیکن آخر حکم کو صفات شہوتیہ میں اتنا اہم کر کے اتنا نمایاں بنا کے پیش کیا گیا ہے۔
اس راز کو آپ اس وقت پہچانیں گے جب اس دور کا جائزہ لیں گے جس دور میں اسلام پیش کیا گیا تھا۔

میں بیان تو حید کی منزل سے آگے گزر چکا ہوں لیکن بہر حال تو حید کے مطالب کو آپ کے سامنے پیش ضرور کرتا رہوں گا تو جس دور میں سرکارِ دو عالمؐ نے خدائے وحدہ لاشریک کا عقیدہ پیش کیا تھا ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں مذاہب نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں لوگ خدا نہیں جانتے تھے خدا کے معنی نہیں جانتے تھے، خدا کو مانتے نہیں تھے آپ کے پاس تو ایک خدا تھا۔ ان کے پاس خداؤں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سارے نین سو خدا تو ایک گھر میں لا کے رکھے گئے تھے۔ اتنے خداؤں کے در بیان پیغمبرؐ نے خدائے وحدہ لاشریک کا پیغام سنایا اور یہ کہہ کر سنایا کہ خدا کے صفات میں ایک صفت ہے عظم۔ اب اس کا راز آپ کو تب معلوم ہو گا جب آپ ان خداؤں کا جائزہ لیں گے جو عربِ سانح میں اس وقت پائے جاتے تھے۔

اس وقت پتھر خدا تھے، درخت خدا تھا، پہاڑ خدا تھا، ستارہ خدا تھا، چاند خدا تھا سورج خدا تھا۔ حد یہ ہے کہ جانور خدا تھا مگر سب گونگے خدا تھے۔ پتھر خدا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ جناب ابراہیمؑ نے یہی تو کہا تھا کہ جب بتوں کو جکدے میں جا کر توڑ دیا اور لوگ آئے کہ یہ ہمارے خداؤں کا شکر کس نے کیا ہے۔ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے سنا ہے کہ کوئی نوجوان ہے یُقَالُ لَنَا اِبْرَاهِيمُ جس کا نام ابراہیمؑ ہے وہی اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہیں۔ یہ واقعی خدا نہیں ہیں، یہ اچھے خدا نہیں ہیں۔ وہی ہو گا جس نے آ کے ان کو توڑ دیا ہو گا۔ جناب ابراہیمؑ کی تلاش میں چلے اور جب جناب ابراہیمؑ ان کے قبضہ میں آ گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ فرمایا بَلْ فَعَلَهُ کَبِيرُهُمْ۔ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ بعض مسلمانوں نے جناب ابراہیمؑ کا یہ جملہ سنا

تو کہہ دیا کہ ابراہیم اللہ کی نظر میں بہت پسے تھے مگر دت آنے پر بالآخر جھوٹ بول گئے
بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم زندگی میں تین مرتبہ تو کہے کہ جھوٹ بولے
میں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے توڑا ہے تو فرما دیا بَلْ
فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ اَنْ كُنْتُمْ تُرَاوْنَ اَنْ تَكْفُرُوْا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ حالانکہ اس جملہ میں غلط بیانی نہیں ہے
اور نہ انھوں نے بڑے بت کا نام لیا تھا۔ وہ تو اس امر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ
ان کے بڑے نے کیا ہے اور یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ کس نے مارا ہے۔ تمہارا
بچہ اگر روتا ہوا گھر میں آتا ہے تو تم بچے سے پوچھتے ہو کہ کس نے مارا ہے؟ اتنی عقل تو ہر
صاحب عقل کے پاس پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا بچہ روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مار
کھا گئے ہیں۔ تو پہلا سوال بچے سے ہوتا ہے کہ کیا تمہیں کس نے مارا ہے۔ تو جناب
ابراہیم کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کہ کس نے توڑا ہے۔ انھیں سے پوچھ لو کہ
کس نے توڑا ہے۔

کہا ان سے کیسے پوچھیں یہ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ تو اسلام نے چاہا کہ حق و
باطل کے خدا الگ ہو جائیں کہ اتنی بڑی قوم نے خدا مانا مگر اس اقرار کے ساتھ کہ یہ بولنے
کے لائق نہیں ہیں۔ پھر خدا بنے مگر بولنے کے قابل نہیں، درخت خدا بنے مگر بولنے کے
لائق نہیں، پہاڑ خدا بنے مگر کلام کے قابل نہیں۔ چاند سورج ستارے خدا بنے مگر کوئی
بولنے والا نہیں تو اسلام نے اپنے خدا کے صفات میں منظم کو شامل کر دیا کہ ہاں کا وہ خدا
جس میں قوت گفتار نہیں ہے اور حق کا خدا وہ ہے جو جہاں چاہے کلام پیدا کر سکتا
ہے۔ صلوات۔

اور ہمیں سے اس جملہ کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں اگر گننے خدا نہ بنے
ہوتے تو اسلام نے اپنے خدا کو منظم نہ کہا ہوتا۔ اگر جھوٹے خدا نہ بنے ہوتے تو اسلام نے
اپنے خدا کو صادق نہ کہا ہوتا۔ اسلام نے اس نکتہ پر اسکا لئے زور دیا کہ اندازہ ہو جائے
ساں میں گننے خدا بھی پائے جاتے ہیں اور ساں میں جھوٹے خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ اسلام کا

خدا وہ ہے جو خدا کے حکم ہے اور خدا کے صادق ہے اور وہ جو بات درمیان میں آگئی
 تھی اسے بھی ایک لفظ میں گذارش کر دوں۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ذوق سے متعلق ہے
 آپ سوچئے کہ اس مسئلہ پر کہ ابراہیمؑ زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے۔ جب لوگ
 بنائے گئے آئے کہ چلتے چلیں عید منانے کے لئے کہا اتنی سقیم میں بیمار ہوں نہیں جاسکتا
 ہوں حالانکہ اچھے خاصے تھے بیمار ہوئے تو وہ شکدے میں جا کر بتوں کو توڑتے۔ جو اتنا
 صحت مند ہو کہ خداؤں کو توڑ سکتا ہے وہ اپنے کو بیمار کہہ رہا ہے یعنی معاذ اللہ ابراہیمؑ
 نے غلط بیانی سے کام لیا جب سارے چاند سورج کو دیکھ کر کہا ہذا زبانی یہ میرا خدا
 ہے۔ اس کے معنی میں غلط بیانی سے کام لیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں محدثین نے
 راویوں نے معاذ اللہ حیات جناب ابراہیمؑ میں تین جھوٹ تلاش کر لئے اور کہا ٹھیک
 ہے جناب ابراہیمؑ بہت اچھے تھے لیکن ان تین مقامات پر تو غلط بیانی کر ہی گئے۔
 تین مقامات پر غلط بیانی ہو ہی گئی۔ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پروردگارِ عالم نے قرآن میں کہا
 رَاٰذِکَ فِی الْاَنْبِیَآءِ اِبْرٰہِیْمَؑ یٰعِزُّوْہُ اِسْکَنْہُ اِسْمٰہِیْمَؑ یٰعِزُّوْہُ اِسْمٰہِیْمَؑ یٰعِزُّوْہُ اِسْمٰہِیْمَؑ
 دلاؤ لوگوں کو۔ ابراہیمؑ کا سبق یاد کرو اِسْمٰہِیْمَؑ کَانَ صِدْقًا نَبِیًّا۔ دیکھئے یہ موضوعِ صداقت
 ہے جو میں گذارش کر رہا ہوں۔ پیغمبرِ ابراہیمؑ کو یاد دلاؤ اور صفت کے ساتھ یاد دلاؤ ابراہیمؑ نبی
 صدیق تھے۔ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی تو ہمارے بارے میں یہ ہی طے ہو رہا ہے کہ ان
 کا ایمان قرآن پر ہے یا نہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ایمان قرآن پر ہے بلکہ
 قرآن ہی پر ہے۔ کیا تیامت ہے کہ قرآن اور حدیث کا حسین ٹکراؤ قرآن اور روایت کا اتنا
 خوبصورت ٹکراؤ۔ قرآن کہے اِسْمٰہِیْمَؑ کَانَ صِدْقًا نَبِیًّا اور محدث کہئے مگر تین جھوٹ بولے
 مگر تین جگہ غلط بیانی کی۔ تو میں تو محدث سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق
 تین جھوٹ بول سکتا ہے تو حضور آگے مداد ب ہے میں تو سوال ہی کر سکتا ہوں جواب دینے
 کے توقف میں نہیں ہوں۔ صلوات۔

توصیفہ صدقہ، سمبولنا، صداقت، اتنا عظیم کمال کہ جس کو نہ جگہ والے

کے صفات ثبوتیہ میں شمار کیا گیا ہے یعنی اللہ کے صفات کمالات میں ایک پہچانی بھی ہے۔
 اب تو پہچانی کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے کہا کہ اگر صاحبِ اخلاق
 بنا جائے ہر تو تَخْلُقْ اَوْ بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ اللہ کے اخلاق اختیار کرو جو خدا کے صفات
 میں انھیں اختیار کرو اور خدا کے صفات میں ایک صفت ہے صادق لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمال
 پیدا ہو جائے جس کمال کو پروردگار عالم نے اپنا کمال تسلیم دیا ہے۔ تو صداقت کا سلسلہ کہاں
 سے شروع ہوا ذات واجب سے۔ پہلا صادق پہلا سچا پروردگار۔ اس کے بعد خدائے
 صادق نے جب سلسلہ ہدایت شروع کیا تو سلسلہ ہدایت کے دو شعبے تھے ایک شعبہ تعاناً مطلق
 ایک شعبہ تخصیصاً مطلق۔

ناطق شعبہ کا نام تعاناً مطلق، رسول، صاحبِ شریعت، راضی، ہادی، راہبر یعنی انسان اور
 صامت شعبہ تھا کتاب، صحیفہ، پیغامات، رسالت۔ جو کچھ وہاں سے آرہا ہے۔ کتاب ہدایت
 کے لئے آئی، صحیفے ہدایت کے لئے آئے، پیغامات ہدایت کے لئے آئے رسالت ہدایت
 کے لئے آئی اور رسول وہ بھی ہدایت کے لئے آیا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے دین کو اور اپنے
 نظام ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔

ایک حصہ تعاناً مطلق ہدایت کا مطلق جس کو نبی رسول وغیرہ کہا جاتا ہے اور ایک حصہ
 تخصیصاً مطلق جس کو کتاب اور صحیفہ وغیرہ کہا جاتا ہے تو جب صامت نظام کے لئے قرآن مجید
 تو اعلان کیا اَلَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَرَاسِدَ الْفَالِقِ وَرَاسِدَ الْفَالِقِ وَرَاسِدَ الْفَالِقِ وَرَاسِدَ الْفَالِقِ
 انسان جس نے اس صدق کی تصدیق کی اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ ہیں جو حقیقی کہے جانے
 کے لائق ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار کہے جانے کے قابل ہیں۔ تو لانے والا صدق لیکر
 آیا۔ تو اب قرآن کا نام کیا ہے صدق، اسلام کا نام کیا ہے صدق، کیونکہ پروردگار عالم کی
 طرف سے لانے والا یہی اسلام اور یہی قرآن لے کر آیا ہے تو خدائے صادق نے جب نظام
 ہدایت کے لئے شعبہ صامت میں کوئی صحیفہ، کوئی دین، کوئی پیغام، کوئی کتاب بھیجی تو اس کا نام
 رکھا صدق اور شعبہ ناطق میں جب کوئی نبی بھیجا تو جس کو پیغام دے کر بھیجا اسے رسول اور اس کا نام

بنا کر جیسا کہ جو کچھ نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق مانتے تھے۔ جنہوں نے رسول نہ مانا، نبی نہ مانا، صاحب کلمات نہ مانا انہوں نے بھی بہر حال پیغمبرؐ کو صادق اور امین تو مانا۔ تو اس کے معنی ہیں کہ خدا صادق تھا تو جو اس کا پیغام آیا وہ بھی بالکل صادق۔ جو اسلام آیا وہ بھی صدق جو قرآن آیا وہ بھی بسمِ صداقت اور جوئے کر آیا جس پر نازل ہوا وہ بھی صادق۔ تو اسلام کا سلسلہ توحید سے لے کر نبوت تک اور خدا سے لے کر کلامِ خدا تک سب صداقت کا ہی سلسلہ ہے تو اب اسلام آگے بڑھے گا تو ناطق کی جگہ پر کوئی ناطق آئے گا اور صامت کے لئے کوئی محافظ آئے گا۔ اگر صامت کا محافظ کوئی جھوٹا ہو جائے تو لانے والے کے سچا ہونے کا نام نہ ہی کیا ہوگا۔ اگلی صدیوں میں تو سب جھوٹ ہو ہی جائے گا سب غلط ہو ہی جائے گا۔ تو ضرورت تھی کہ ایسے افراد ہوں کہ جن کے حوالے سے یہ پیغام عام کیا جائے اور وہ ویسے ہی صادق ہوں گے جیسا پیغمبر صادق تھا اس لئے کہ خدا اپنے دینِ صدق کو، اپنے قرآنِ صدق کو اپنے اسلامِ صدق کو کسی جھوٹے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو پردہ دگاریا تو اس دین کو واپس بلا لے گا کہ نبی جا رہے ہیں تو اپنے قرآن کو ساتھ لے جائیں اور اگر ایسا نہیں ہے اور اس قرآن کو رکھنا ہر تو جیسے پہلے دن اس کے پاس رکھا جو صادق تھا۔ اس کے بعد بھی ایسے ہی افراد درکار ہوں گے جو سچے ہوں ورنہ اس کے بغیر کلامِ جھوٹوں کے حوالے نہیں کیا جاسکتا ہے۔

محب بات ہے اور خدا ہی جانے کہ اس کو یہ صفت صدق کتنی پسند ہے کہ جب اپنے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو کہا **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا **وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُونَ** خدا نیک عمل والوں کے ساتھ ہے یعنی خود تو رہتا ہے صابرین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، گریب ہیں ساتھ رہنے کا حکم دیا تو ہم سے یہ نہ کہا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** رکھو **وَمَعَ الصَّابِرِينَ** ہم بھی صابرین کے ساتھ ہیں تم بھی صابرین کے ساتھ ہو جاؤ، ہم بھی متقین کے ساتھ ہیں تم بھی متقین کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں بلکہ اعلان ہوا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** رکھو **وَمَعَ الصَّادِقِينَ** سچوں کے ساتھ ہو جاؤ

خدا یا اپنے لئے اعلان کیا کہ ہم صابریں کے ساتھ ہیں متقیین کے ساتھ ہیں اور ہم سے کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہا میرے ساتھ دینے کا میار اور ہے اور تمہارے ساتھ ہونے کا میار اور ہے۔ صلوات۔

آخر صادقین ہی میں کیا خاص بات ہے اور صادقین کے لفظ پر اتنا زور کیوں ہے اس صداقت کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ تو نے پورے عالم اسلام کو متقی بنا کے صادقین کے ساتھ لگا دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ ایسا کیوں ہے۔؟

بات بہت طویل ہے لیکن ایک لفظ یہاں گذارش کرنا ہے کہ اسلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دین کا قانون کسی گھر میں نہیں بننا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکارِ دو عالمؐ نے دین کا کوئی قانون بنایا نہیں ہے اگر بنایا ہوتا تو خدا ہوتے رسول نہ ہوتے۔ رسولؐ پیغامبر کو کہا جاتا ہے پیغام بنانے والے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تو پوری دنیا کا ایمان ہے کہ کوئی قانون اسلام سرکارِ دو عالمؐ کے گھر میں نہیں بنا ہے تو پھر کس گھر میں بنے گا اور کون سا گھر اس قابل ہے کہ جہاں اسلام کا قانون تیار کیا جائے۔

دنیا میں بنا ہوا قانون بگاڑا تو کسی گھر میں جاسکتا ہے مگر بنایا کہیں نہیں جاسکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حلال کا پیغام لے کر آئے اور کوئی صاحب اسے حرام بنادیں اور وہ حرام کا پیغام لے کر آئے اور کوئی صاحب اسے حلال بنادیں۔ یہ توڑ پھوڑ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن قانون اسلام کوئی بنادے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں پھر وہ آیت یاد دلاؤں گا۔
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ جَوَ مَدَاتِ لَے کَرَا یَا ہے یعنی اسلام نبی کے گھر میں بنا نہیں ہے حضور پیغام لے کر آئے ہیں۔ سرکار نے پیغام پہنچایا ہے۔

اس لئے کہ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو بنانے والے کی نگر دیکھی جاتی ہے۔ بنانے والے کی عقل دیکھی جاتی ہے اس کا علم دیکھا جاتا ہے۔ اس کا کمال دیکھا جاتا ہے اور جب کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے تو پہنچانے والے کی سچائی دیکھی جاتی ہے

دنیا کے تجربات سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ جب کسی ملک میں قانون ساز افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں پڑھے لکھے کتنے ہیں۔ ڈگری ہولڈنگ کتنے ہیں۔ انھوں نے سندیں کتنی حاصل کی ہیں۔

اس لئے کہ قانون بنانے کے لئے علم چاہئے۔ قانون بنانے کے لئے فکر چاہئے قانون بنانے کے واسطے کچھ چاہئے۔ سمجھدار تو ہیں چاہے جوٹ بولیں چاہے سچ بولیں کوئی حسرت نہیں ہے تو جہاں قانون بنایا جاتا ہے وہاں فکر والے علم والے ہی تلاش کئے جاتے ہیں جہاں بے چارہ کیا بنائے گا۔ لیکن جہاں بات بنائی نہیں جاتی ہے بلکہ پہونچائی جاتی ہے وہاں چاہے کتنا ہی قابل ہو اسکی قابلیت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ پیغام بنانے والے کے لئے علم دیکھا جاتا ہے اور پیغام پہونچانے والے کے لئے صداقت دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ اسلام نے صداقت پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ نبی کی صداقت کا اعلان کیوں کیا ہے۔ صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا ہے تاکہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں کے ساتھ رہنا ہے ان کی زندگی کا میار صداقت ہے۔ ان میں کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے۔ سب قانون کے لانے والے اور سچانے والے ہیں۔ گویا ایک لفظ صداقت میں اسلام نے اپنے پیغام کو خدائی پیغام ثابت کر دیا کہ یہ پیغام الہی پیغام ہے۔ اس کے پہونچانے والے کے لئے صداقت درکار ہے۔ سچائی درکار ہے۔ یہ بات اور ہے کہ سچائی اور صداقت کے علاوہ وہ علم و فکر کے اعتبار سے بھی اتنے باکمال ہیں کہ جہاں تک نہ کسی کا علم پہونچانے کی فکر پہونچی اور اب کیا پہونچے گا۔ اب کوئی ان بندیوں تک کیا جائے گا۔ اب تو کہنے والا کہہ کر چلا گیا یٰ خُذْ مَعِيَ السَّبِيلُ وَلَا يَرْفِقْ لِيَ الْغَظِيںُ عَظِيمِ کا سیلاب سیرے بیانات سے بہہ کے نکلتا ہے وَلَا يَرْفِقْ لِيَ الْغَظِيںُ عَظِيمِ اور کسی کا طائر فکر سیری بندیوں تک نہیں جاسکتا ہے بلکہ کون ہے جو ان صداقت کی بندیوں تک جائے گا تو اسلام کا خدا صادق، اسلام کا نبی صادق، اسلام کا پیغام قرآن صداقت، اسلام خود سراپا صداقت سراپا سچائی از اول تا آخر اسلام میں سوائے صدائے اور سچائی کے کچھ نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ خلیل خدا نے

اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی کہ پروردگار جو خدات میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں تجھے تو معلوم ہیں کہ تیرا گھر بنایا ہے۔ اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اب میں ایک بات چاہتا ہوں رَا جَعَلَنِي مِنْ قَرَرَةٍ جَنَّۃِ النِّعَمِ پروردگار ان خدات کے صلہ میں اگر یہ خدیں تلال قبول ہیں تو مجھے جنت کے داروں میں قرار دیدے۔

خلیل خدا جن کے بارے میں عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ سرکارِ دو عالم کے بعد افضل انبیاء ہیں یعنی سرکار کے بعد جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں ان میں جناب آدمؑ کے مقابلہ میں افضل، جناب نوحؑ سے افضل، جناب موسیٰؑ سے بہتر، جناب عیسیٰؑ سے بہتر، گویا سرکارِ دو عالم کے بعد افضل انبیاء اور افضل مرسلین جناب ابراہیمؑ اور جناب ابراہیمؑ جیسا پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے جنت کے داروں میں قرار دیدے۔ اے ابراہیمؑ اب آپ سے بالا تو ایک ہی آدمی بچا ہے۔ آپ سے بلند تر تو ایک ہی آدمی ہے تو آپ خدا سے دعا کریں کہ خدایا ان کا دوسرا مجھے بنادے۔ ایک جنت کا وارث دریا ہے دوسرا جنت کا مالک مجھے ان کے ساتھ رکھ دے وہ مجھ سے افضل ہیں۔ ان کے اختیارات کچھ زیادہ ہوں گے میرے اختیارات کچھ دو چار نیکدم ہوں گے لیکن مجھے انھیں کے ساتھ بنادے لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے وارث جنت بنادے۔ خلیل کی دعا: رَا جَعَلَنِي مِنْ قَرَرَةٍ جَنَّۃِ النِّعَمِ مجھے جنت کے داروں میں سے قرار دیدے۔ گویا خلیل خدا کی نگاہ میں جنت کا کوئی ایک وارث نہیں ہے کہ وہ ایک کے دوسرے ہو جائیں بلکہ جنت کے متعدد وارث ہیں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انھیں میں سے قرار دیدے۔ اللہ وہ کون سے افراد ہیں؟ جب سرکارِ دو عالم کے علاوہ ابراہیمؑ سے افضل کوئی نہیں ہے تو یہ۔ داروں۔ کون صاحب ہیں کہ جن میں سے ابراہیمؑ اپنے کو بھی شمار کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو نہ اندازہ ہو گا کہ جب سرکارِ دو عالم کے بعد جناب ابراہیمؑ ہیں تو اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ اور یہ داران جنت کہاں سے آگئے یہ کون افراد ہیں جو ابراہیمؑ سے پہلے جنت کے وارث ہو گئے کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہو جائیں کسی کو نہ معلوم ہوتا اگر مفسور نے ایک جملہ نہ فرما دیا ہوتا اگر علیؑ نہ ہوتے تو میری مٹی زمرہ کا

کوئی ہسر نہ ہوتا۔ نہ آدم اور نہ غیر آدم۔ گویا کہ جہاں منزل غلیل ہے اس سے بالاتر بہت سے افراد ہیں تو اب غلیل کو کہنے کا حق ہے کہ خدایا وارثانِ جنت میں سے مجھے بھی قرار دیدے اور اگر نہ پہچانا ہو تو نبی کی لفظوں میں پہچان ہو۔ سرکار نے اپنے کو سردارِ جنت نہیں کہا بلکہ فرمایا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ صلوات۔

اور لفظ یاد رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی ایک جگہ میں وضاحت ہو جائے
الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حسن و حسین جوانانِ جنت کے سردار
ہیں وَالْبَرُّ هُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا اور ان کے باپ تو ان سے بھی بہتر ہیں۔ اب تو عدد پورا ہو
گیا۔ عربی میں جمع کے صیغہ کے لئے تین چاہئیں۔ اردو میں تو دو کو بھی جمع کہتے ہیں لیکن عربی
زبان میں تین افراد اگر اکٹھا ہو جائیں تو اس کو صیغہ جمع کہا جاتا ہے۔ ورنہ صیغہ جمع ہے
یعنی دائروں میں سے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ دس میں بارہ ہیں، پندرہ ہیں، کم سے کم تین تو ہونے
ہی چاہئیں تاکہ ابراہیم کہیں خدایا مجھے وارثوں میں سے قرار دیدے۔ تو سرکار نے کہا کہ یہ
سردار وہ سردار اور وہ ان سے بھی افضل۔ تو مجھے الگ کرنے کے بعد بھی وارثانِ جنت موجود
ہیں اور خلیل خدا دعا کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے وارثانِ جنت میں سے قرار دیدے مگر یہ تو
آخرت کا مسئلہ ہے وارث تو وہاں نہیں گے۔ دنیا میں غلیل کیا چاہتے ہیں وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ پھر دگوار اور آنے والے زمانہ میں میرے واسطے ایک لسانِ صدق
قرار دیدے۔ آخرت میں وراثتِ جنت اور دنیا میں لسانِ صدق۔ خدانے ابراہیم کی دعا کو
قبول کر لیا آداز اَنْ رَّجَعْلَنَا لِي لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيَّ ابراہیم تم زبانِ صدقات مانگ رہے
تھے تم لسانِ صدق مانگ رہے تھے۔ ہم نے ان کے واسطے لسانِ صدق علی کو قرار دے
دیا ہے۔ اب چاہے علی منت ہو چاہے علی ناہ ہو یہ تو مفسرین طے کریں گے میں تو خالی
قرآن کی لفظوں کو دہرا رہا ہوں۔ ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی اور لسانِ صدق علی ہے۔

صلوات۔

بس عزیزو!..... گفتگو بہت مفصل بنی اور ابھی تو میں نے صدق کے

فضائل و کمالات کا ذکر بھی نہیں شروع کیا۔ روایات ہی میں صدقات اور سچائی کے اٹھارہ فضائل اور کمالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر ان سارے صفات کے بیان کرنے کا دت نہیں رہ گیا ہے صرف ایک بات عرض کرنا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں صدقات اتنی اہم ہے کہ اسلام کا خدا صادق، اسلام کا پیغام صادق، اسلام کے راہنما صادقین، اسلام کا پورا نظام صدقات ہے اور چونکہ اسلام کا دار و مدار صدقات پر ہے کہ صدقات نہیں تو خدا خدا نہیں سچائی نہیں تو نبی نبی نہیں۔ صدقات نہیں تو قرآن قرآن نہیں۔ سچائی نہیں تو اسلام اسلام نہیں صدقات نہ ہو تو رہنما رہنما نہیں۔ تو شاید یہی راز تھا کہ اسلام نے ہر برائی کو برداشت کر لیا مگر جھوٹ کو برداشت نہیں کیا۔ پھر مارے گئے حضور کو مگر حضورؐ نے بددعائے کی کانٹے پھمائے گئے راستے میں مگر حضورؐ نے بددعائے کی۔ بھنوں کہا گیا مگر بددعائے کی۔ جادو گر کہا گیا مگر بددعائے کی۔ حد یہ ہے کہ بڑھیمانے کوڑا پھینک دیا مگر بددعائے کی۔ لوگوں نے کیا نہیں کہا اور کیا کیا برتاؤ نہ کیا مگر حضورؐ برداشت کرتے رہے اور بددعائے کے لئے تیار نہ ہوئے مگر جب پرچ کو جھوٹ بنایا گیا۔ جب صدقات کے مقابلے میں جھوٹ بولنے کا لوگوں نے ارادہ کیا تو اب یہ بات خزان اسلامی پر اتنی بھاری ہو گئی کہ پروردگار نے کہا میرے جیب اگر پرچ کے مقابلے میں جھوٹ لائیں گے تو ہم پرچ کے سامنے جھوٹ کو برداشت نہ کریں گے ان سے کہہ دو کہ اپنے بچوں کو بھی لاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لاؤ، اپنے نفوسوں کو بھی لاؤ۔ اب بددعائے کا دت آ گیا ہے ثُمَّ نَبْتَهِّلُ فَتَجْعَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ آؤسب مل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ جھوٹ اسلام کی نگاہ میں اتنا بدترین کام ہے کہ جس کے واسطے سرکارِ دو عالمؐ سر میدان آنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد کسی مسلمان میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہو۔ اس کے بعد کسی شریف انسان میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ پیدا ہو تو یہ تو ایک قانون عام ہے فَتَجْعَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ آؤسب مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ اب یہ باطلہ کے تذکرہ کا موقع نہیں ہے لیکن ایک لفظ یاد دلادوں جس کی تفصیل پہلے باطلہ کے موقع پر گذارش ہو چکا تھا کہ

مقابلہ ہے سرکارِ دو عالم میں اور نجران کے عیسائیوں میں وہ کہتے ہیں ہم پچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہمارا پیغام صدق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مقابلہ تو دوا دیوں کا ہو رہا ہے کہنا تو یہی چاہئے تھا کہ آؤ میدان میں آجاؤ ہم تمہارے حق میں بددعا کریں اور تمہارے حق میں بددعا کرو۔ ہم تم پر لعنت کریں اور جو تمہاری کجی میں آئے تم کو رد جو مستحق ہوگا خود ہی فنا ہو جائے گا۔ مگر نہ ہم نہ تم۔ نہ ہم نہیں کچھ کہیں اور نہ تم ہمیں کچھ کہو۔ ان جھگڑوں سے کیا فائدہ۔ یہ بھی اسی بات یہ ہے کہ تَنْجَعَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سب مل کے جھوٹوں پر لعنت کریں۔ اب لعنت خود ہی ڈھونڈھے گی کہ اس کے حقدار کہاں ہیں؟ اگر رحمت اپنے حقدار کو ڈھونڈ لیتی ہے کہ جس ملک میں بھی بیٹھ کر آدمی صلوات بھیجتا ہے تو یہ صلوات وہاں تک جاتی ہے ————— جب آپ نے کہا خدا یا محمد دال محمد پر رحمت نازل فرما تو ظاہر ہے کہ یہ رحمت اپنے حقدار کو ڈھونڈھ لیتی ہے۔ اور جب تلاش کرنے کو پہنچتی ہے تو آدمی زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو یہ بہر حال ڈھونڈھ لیتی ہے۔ تو میرے رحمت اپنے مستحق کو ڈھونڈھ لیتی ہے اب لعنت بھی اپنے حقدار کو تلاش کرے گی جہاں مستحق مل جائے گا وہ خود ہی پہنچ جائے گی۔ سارے یسرائل زمین کے اوپر کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا اسلحہ ہے جو زمین کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے۔ انسان کتنی اچھی جگہ پر جا کے کیوں نہ چپ جائے لعنت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ صلوات ۔

دین خدا ہر نصیبت کو برداشت کر سکتا ہے مگر دین خدا جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہی صداقت اور سچائی اور یہی جھوٹ اور غلط بیانی کا معرکہ کر بلا کہا جاتا ہے کہ ایک طرف صداقت کے پسیر، سچائی کے مرتع اور محسّے تھے اور دوسری طرف جھوٹ کذب غلط بیانی کے پستے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم نے جب صدق و کذب کے معرکہ کو سر کیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ اگر تموار کا معرکہ ہوتا تو صرف بہادر آتے، سورما آتے، سادات آتے۔ تموار چلانے والے آتے، تیغ آزما آتے مگر چونکہ یہ صداقت کا معرکہ ہے لہذا یہاں عورتیں

ہی آئیں گی۔ یہاں انگلی پکڑ کے چلنے والے بچے بھی آئیں گے۔ یہاں گودی میں اٹھایا جانے والا
 بچہ بھی آئے گا۔ سرکار نے واضح کر دیا کہ صدق و کذب کا معرکہ ہو رہا ہے تو اس معرکہ میں تنہا
 مرد نہیں ہوتے عورتیں بھی ہوتی ہیں تنہا بڑے نہیں ہوتے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تنہا اپنے پیروں
 پر چلنے والے نہیں ہوتے ہیں گودیوں میں جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ کربلا کا معرکہ صداقت
 اور غلط بیانی کا معرکہ ہے۔ صدق اور کذب کی جنگ ہے تو یہاں بھی مباہلہ کی تاریخ دہرائی
 جائے گی لہذا اب جب حسینؑ جائیں گے میدان میں تو جیسے نانا گئے تھے ویسے ہی نواسہ
 بھی اٹھے گا۔ اگر نانا میری مادر گرای نہ ہر اکو لے کر گئے تھے تو میں ایک نانی نہ ہر اکو لے کر
 اٹھوں گا۔ اگر وہ حیدر کو لے کر لٹھے تھے تو میں بھی ایک نانی حیدر کو لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ
 بصیرت من کی انگلی پکڑ کر چلے تھے تو میں بھی ایک وارث حسنؑ کو لے کر جاؤں گا اور اگر وہ مجھے
 گودی میں لے کر چلے تھے تو میں بھی معرکہ صدق و کذب اور معرکہ حق و باطل میں کسی کو
 گودی لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ طاقتوں کا معرکہ
 نہیں ہے یہ صدق و کذب اور حق و باطل کا معرکہ ہے جہاں بچے بھی ویسے ہی میدان میں
 دکھائی دیتے ہیں جیسے بزرگ نظر آتے ہیں۔ بلکہ عزیز و اگر جسارت نہ ہوتی تو میں ایک لفظ کہتا
 کہ معرکہ حق و صداقت میں جہاں بڑے ہیں وہیں بچے بھی ہیں اور ہم نے تو مباہلہ میں یہ عجیب
 منظر بھی دیکھا ہے کہ بڑے بزرگ پیچھے ہیں اور بچے آگے آگے ہیں۔ مباہلہ نے یہ تاریخ طے
 کر دی کہ جب صدق و حقانیت کا مقابلہ باطل اور غلط بیانی کذب سے ہوتا ہے تو بچے آگے
 میدان میں چلتے ہیں اور بزرگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ متعلیٰ کو بلا
 دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ جب حق کی راہ میں قربانیوں کا وقت آیا تو بچے میدان
 جہاد میں آگے آگے رہے اور بزرگوں کی باری بعد میں آئی اور اسکی تیاری اس طرح ہوئی کہ وہ
 عاشور کی رات جب اصحاب کے غیموں میں انصار کی خواتین، کربلا کی عام بیبیاں اپنے بچوں کو
 قربانی کے لئے تیار کر رہی تھیں تو جس کا مانجا یا زعفران اعداء میں تھا جس کا بھانن زعفران اعداء میں گھرا
 ہوا تھا وہ بھی خاموش نہیں تھیں۔ بلکہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ عاشور کی رات نانی نہ ہر اکو لے

گود کے بالوں کو سامنے بٹھا کے فرما رہی تھیں۔ میرے بچو! میرے لال تم کو بھی میں نے ہی پالا ہے اور علی اکبر کو بھی میں نے ہی پالا ہے۔ اسی گود میں تم بھی پلے ہو اور میرا اکبر بھی پلا ہے گود میں اکبر میرے بھیا کا لال ہے میرے نانا ہی کا فرزند ہے۔ میرے نانا کی شبیہ ہے میرے بابا کی یادگار ہے اور تم میرے لال ہو۔ میری گود کے پالے ہو۔ خبردار جب وقت جنگ آجائے تو اکبر نہ جانے پائیں۔ تم قربان ہو جانا۔ بھیا حسن کی یادگار قائم نہ جانے پائے۔ تم پہلے چلے جانا اور تمہیں پہلے جنگ کرنے میں کیا تکلف ہے۔ تمہیں تو شجاعت ہر طرف سے ترکہ میں ملی ہے۔ تمہارے دادا کا نام ہے جعفر طیار اور تمہارے نانا کا نام ہے حیدر کوثر۔ تم میدان میں نہ لڑو گے تو کون لڑے گا۔ بیاد رکھو جب میدان کا رزار گرم ہو جائے تو یوں میدان میں تلوار چلانا کر۔

تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں

نوجو پکارا تھیں کہ نواسے علی کے ہیں

اجر کم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ ثانی زہرا کا حوصلہ قربانی ہے گمرات نامکمل رہ جائے گی اور حق تلفی ہوگی۔ اگر اس مقام پر ثانی زہرا کے ساتھ ان کے ہسر کے جذبہ قربانی کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب عبد اللہ بن جعفر کو امام حسین نے روک دیا کہ بھیا آپ نہیں جائیں گے۔ آپ یہیں رہیں گے۔

کچھ افراد تھے جن کو امام حسین اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ امات کی مصلحت تھی محمد حنیفہ کو روک دیا۔ عبد اللہ بن جعفر کو روک دیا۔ تم نہیں جاؤ گے باقی تائبہ جائے گا۔ جب چلنے کا وقت آیا اور ثانی زہرا تیار ہوئیں مابھائے کے ساتھ جانے کے لئے تو یہ خانہ رسالت کا ادب تھا۔ کہا بہن میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا۔ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے میرے پیغام کو تمہاری ضرورت ہے۔ مگر بہن تم پر تمہارے شوہر عبد اللہ کا بھی حق ہے بھاؤ ان سے بھی رخصت ہو کے آؤ۔ ثانی زہرا آئیں عبد اللہ بن جعفر کے سامنے مگر آج عبد اللہ بن جعفر نے مجب نظر دیکھا کہ چہرہ ادا اس ہے۔ پریشانی کے آثار ظاہر ہیں۔ کہا دختر زہرا

بنت علی! آپ اسکا پریشان کیوں ہیں۔ چہرے پر ادا کی کیوں ہے۔ یہ پریشانی کا عالم کیا ہے
 کہا بعد اللہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ میرا بھیاجارہا ہے۔ میرا بچہ یہ وطن چھوڑ کے رخصت ہو
 رہا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ زینبؓ نے کبھی اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن
 آج جب میں بھیا کے پاس گئی اور میں نے گذارش کی کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں
 تو فرمایا کہ پہلے جا کے بعد اللہ سے رخصت ہو کر آؤ۔ جناب بعد اللہ نے کہا ثانیؓ نہ ہر اجب سولا
 آپ کو لے جانے کے لئے تیار ہیں۔ تو میں کون روکنے والا۔ مگر مجھے سولا کی گفتگو سے یہ اندازہ
 ہو گیا کہ اس قافلہ کا مستقبل مصائب کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر سولا مجھے نہیں لے جا رہے ہیں
 تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصیبت کا وقت آجائے اور میری طرف سے کوئی نذیر نہ ہو۔ لے
 دخیتر زہراؓ آپ جا رہی ہیں تو میرے بچوں کو ساتھ لیتی جائیے اور اس کا خیال رکھئے گا کہ اگر
 آقا پر کوئی وقت آجائے تو پہلے میرے بچوں کو قربان کر دیجئے گا۔ عزیزو! وہ بعد اللہ کا سولا
 قربانی تمہاری ثانیؓ زہراؓ کا جذبہ قربانی ہے کہ عاشورہ کی رات سسل بچوں کو تعلقین جہاد کی۔ سولا
 جہاد کو بلند تر بنایا یہاں تک کہ جب قربانی کا وقت آگیا تو فرمایا جاؤ جا کر سولا سے اجازت لو شہزاد
 سولا کے سامنے آئے۔ دستِ ادب جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آقا اب مرنے کی اجازت دے
 دیجئے۔ انصار تو کام آچکے۔ اصحاب تو کام آچکے چاہنے والے سب قربان ہو گئے۔ اب ہم کو
 بھی اجازت دیدیجئے۔ ہم بھی احسا کے میدان میں آپ کے قدموں پر اپنا سر قربان کر دیں۔ حسینؑ
 سر جھکائے خاموش ہیں۔ کسی پر خدا نہ کرے کہ ایسا وقت پڑ جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے
 چھوٹے بچے جب مرنے کی رضائے آئیں اور ایسے میدان میں جانا چاہیں جہاں تیس ہزار
 کواہیں ہوں۔ جہاں اتنا بڑا زعفران اعداد ہو وہاں کوئی انسان بچوں کو میدان میں بھیجنے کے
 لئے کیسے تیار ہو جائے گا۔ اگر یہ اسلام کا معاملہ نہ ہوتا تو خدا جانتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد
 کو قربان نہیں کر سکتا تھا مگر امام حسینؑ کی نگاہ میں اور ثانیؓ زہراؓ کی نگاہ میں اسلام اتنا عزیز
 تھا کہ اس راہ میں ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھا کہ ماموں کوئی جواب نہیں دیتے ہیں
 سولا کچھ بولتے نہیں ہیں۔ بیٹ کے آگے مار رہے ہیں۔ آگے مار رہے ہیں۔

کچھ نہ مانتے نہیں ہیں۔ نانی زہرا آگیش سانسے۔ آ کے کٹھری ہو گئیں۔ امام حسینؑ نے بہن کے
 پیسے کو دیکھا کہا بہن خیر تو ہے کچھ کہنا چاہتی ہو مرض کی بھینا یقیناً کچھ کہنا چاہتی ہوں اور اس
 افتاد کے ساتھ کہ پوری زندگی کا تجربہ ہے کہ آج تک آپ نے زینبؑ کی کسی بات کو والا
 نہیں ہے۔ آپ نے میری کسی خواہش کو ٹھکرایا نہیں ہے اور مجھے افتاد ہے کہ آج بھی آپ
 میری بات کو ٹالیں گے نہیں۔ کہا زینبؑ یہ کوئی بات ہے کہ تم کوئی بات کہو اور حسینؑ نہ مانے
 تمہاری بات کو حسینؑ ٹھکرا دے یہ ناممکن ہے کہو کہنا کیا چاہتی ہو کہا بھیا اگر میری بات کو نہیں
 ٹھکرایا جاسکتا ہے تو میری ایک خواہش ہے کہ ان بچوں کو سرنے کی اجازت دے دیجئے
 ہائے اب حسینؑ جواب دیں۔ کہا بہن آج تو قربانی کا دن ہے۔ آج تو سب ہی کو قربان ہونا
 ہے یہ کہہ کے فرمایا آؤ بچو آؤ۔ مولانا نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا۔ اں نے بچوں کو دعائیں
 دیں اور یہ کہہ کے بھیا کہ بچو جاؤ راہ خدا میں جہاد کرو۔ زخم کھاؤ جان دے دو۔ خلیفہ میں نہاؤ
 گریز دلہ دریا کا رخ نہ کرنا۔ فرات کے پانی پر نگاہ نہ ڈالنا۔ دیکھو خمیر میں چھہ بیٹے کا اصغر پیاسا
 ہے۔ دیکھو کس کیڑہ پیا کی ہے۔ بس رونے والو! بچے میدان میں آئے جہاد شروع کیا
 ادھر مون کے محلے، ادھر محمد کا جہاد۔ ایک طرف حسینؑ حوصلے بڑھا رہے ہیں دوسری طرف
 عباسؑ داد شجاعت دے رہے ہیں۔ شاباش شیردشاباش۔ تم نے اپنے استاد کے
 فتن کی لاج رکھ لی۔ شاباش بیٹو شاباش تم نے وراثت کا حق ادا کر دیا۔ دونوں مصروف
 جہاد رہے اور زینبؑ اپنے لال کے جہاد کے نتیجہ کا انتظار کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد
 جب زخموں سے چور ہوئے گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی یا مولاہ آؤ کہنی۔ مولا آئے
 اب غلاموں کی خبر لیجئے۔ حسینؑ نے کہا بھیا عباسؑ چلو۔ چلو میرے بھیا چلو۔ بس سو عزیزو!
 آخری جملہ، بہت روئیں گے۔ آپ شبیہ تابوت کی زیارت سے پہلے۔ یہ ایک نقرہ سن
 لیں۔ چلو بھیا، چلو عباسؑ چلے حسینؑ چلے قتل میں آئے۔ اب جو پلٹ کے چلے تو ایک لاش
 کو حسینؑ اٹھائے ہوئے، ایک جنازہ کو عباسؑ لے ہوئے۔ جس میں لاشے جنازہ لاکر
 رکھ دیا نصہ دوڑ کر آئے۔ اہل محلے آپ کے لال آئے ہیں۔ شہزادی چلے آئے کے لال

آئے ہیں۔ ثانی ذہرا نے سر جھکایا میں نہ جاؤں گی میں کیا دیکھنے جاؤں۔ میں نے ان کو داپس
 آنے کے لئے نہیں بھیجا تھا۔ یہاں سے کیسے واپس آ گئے۔ کہا بی بی چل کے دیکھ تو بیٹے
 اب جو آ کے دیکھا تو ادھر عورتی کالا شرہ، ادھر محمد کا جنازہ، زینبؓ نے سر سجدہ شکر میں رکھ دیا
 خدا یا تیرا شکر کہ میرے بچے میرے مانگائے پر قربان ہو گئے ہیں۔ میرے شہر و تم نے ماں کی
 لاج رکھ لی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

وَسِعَ عِلْمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ

محلس سہ

تواضع و تکرر

لَا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّمَنْ يُعَذِّبُكَ لَعَلَّ خَلْقَ عَظِيمٍ

اے قسم ہے قلم اور تحریروں کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر محنون نہیں ہیں آپ کے لیے وہ احب ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ مغرب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ محنون اور دیوانہ کون ہے۔

آج جو باتیں انسانی زندگی کے کردار و صفات سے متعلق گذارش کرنا ہیں ان میں ایک صفت کا نام ہے تواضع جو بہترین صفت ہے اور ایک صفت کا نام ہے تکبر جو بدترین صفت ہے کل میں نے انسانی صفات کے ذیل میں مدق و کذب کی طرف اشارہ کیا تھا جو صفتیں واقعاً انسان کے نفس ہی سے متعلق ہیں لیکن ان کا اظہار زبان کے ذریعہ ہوتا ہے اور آج جن دو صفتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کا تعلق بھی انسان کے نفس اور اس کی روح سے ہے لیکن ان کا اظہار کسی ایک عضو اور جزو بدن سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا اظہار انسان کے پورے وجود سے ہوتا ہے۔ تنہا زبان سے انحصار کے اظہار کا مطلب تواضع نہیں ہے جس انسان میں تواضع، انکساری اور خاکساری پائی جاتی ہے۔ اس کا پورا وجود گواہی دیتا ہے کہ اس انسان کے وجود میں تواضع ہے اور جس انسان کی زندگی پر تکبر اور غرور ماحیاتا ہے اس کا اظہار بھی مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ کچھ رنگ بولے

ہوتا ہے کبھی سر کے اونچے ہونے سے ہوتا ہے۔ کبھی زمین پر چلنے سے ہوتا ہے کبھی ہاتھوں کے اٹھنے سے ہوتا ہے یعنی پورا وجود انسانی تکبر کا دیسے ہی اعلان کرتا ہے جس طرح پورا وجود انسان کے تواضع کا اعلان کرتا ہے۔

میں اپنے بچوں کے ذہنوں کو تریب ترلانے کے لیے ایک لفظ کل کی تقریر سے متعلق گزشتہ کونا چاہتا ہوں تاکہ سری بات واضح ہو جائے کہ جن صفات کا تذکرہ میں ان مجالس میں کر رہا ہوں ان کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے۔ ان سب کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اظہار کے ذرائع الگ الگ ہیں۔ صدق و کذب کا کمال یا اس کا عیب زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ تواضع اور تکبر کا حسن اور اس کا عیب انسان کے پودے وجود سے ظاہر ہوتا ہے مگر یہ سب ظہور کے ذرائع ہیں اصل صفت باہر نہیں رہتا ہے صفت اندر ہی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پجائی اور جھوٹ کا تعلق اگرچہ انسان کی زبان سے ہے کہ جو بات زبان سے نکلتی ہے اگر حقیقت کے مطابق ہے تو اسے سچ کہا جاتا ہے اور اگر حقیقت کے خلاف ہے تو اسے جھوٹ کہا جاتا ہے لیکن سداً انسان نہیں ہے بلکہ یہاں بھی انسان کے نفس اسکی روح اور اسکی عقل کا دخل ہے جس کا بہترین گواہ خود قرآن مجید ہے۔ اِذَا جَاءُوكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ اے میرے حبیب یہ منافقین آپ کے پاس آکر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ اور خدا پہلے ہی سے جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں یعنی ان کی بات حقیقت کے مطابق ہے ان کی بات واقع کے مطابق ہے لیکن اس کے باوجود وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔

ہم نے تو جھوٹ کے بارے میں صرف اتنا پڑھا تھا کہ جو بات کہیں ہمارے حقیقت کے مطابق ہو تو یہ سچ ہے اور اگر حقیقت کے خلاف ہو تو جھوٹ ہے لیکن منافقین کہتے ہیں اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔

سورہ منافقون تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور منافقوں کو پہچانتے بھی ہیں لیکن اس نکتہ کو پہچانیں۔
 جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ ایک طرف پر دیگران کے بیان کی تائید کرتا ہے کہ اگر کہتے ہیں
 کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ: خدا بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ ان کی بات بالکل
 صحیح ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مگر ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ بات صحیح ہے لیکن یہ
 جھوٹے ہیں۔ تو کیا جھوٹ کی کوئی نئی تعریف ہے کہ ایک آدمی دواورد و چار کہتا ہے تو اس کی بات تو
 صحیح ہے مگر وہ آدمی جھوٹا ہے۔ آخر سچ اور جھوٹ کا تعلق تو انسان کے بیان ہی سے ہے کہ بیان
 مطابق واقع ہے تو سچ ہے اور بیان واقع کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے
 کہ خدا کہتا ہے کہ جو بیان ہے وہ تو واقع کے مطابق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ لوگ
 جھوٹے ہیں۔

علماء ادب اور علماء تفسیر کے درمیان یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے لغت اور ہر
 زبان میں یہ بات طے شدہ ہے کہ بات حقیقت کے مطابق ہو تو سچ ہے ورنہ جھوٹ ہے تو کیا
 قرآن کوئی نیا لغت بنانے کے لیے آیا ہے کوئی نئی زبان ایجاد کرنے کے لیے آیا ہے وہ تو خود ہی اعلان
 کرتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ تو جو قرآن عربی
 میں آیا ہے اُسے عربی زبان کے مطابق گفتگو کرنا چاہئے۔ یہ نئی زبان کہاں سے آگئی کہ بات صحیح ہے
 لیکن آدمی جھوٹا ہے۔

درحقیقت یہ میری اس بات کی تصدیق ہے کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق اگرچہ زبان سے ہوتا ہے
 مگر یہ صفت اند بھی پائی جاتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر بات یہ ہوتی
 کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بات صحیح تھی اور آدمی سچا تھا لیکن بات یہ ہے کہ نَشْهَدُ اَنَّكَ
 لِرَسُولِ اللّٰهِ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

مسلمان جب گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا یہ گواہی صرف مسلمان کی
 زبان پر ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے دل میں بھی ہے تو جب
 ہم نے کہا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ تو گواہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

یعنی یہ عقیدہ رسالت ہمارے دل میں بھی ہے اَشْهَدُ اَنْكَ عَلِيًّا وَلِيُّكَ اللّٰهُ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے دل میں یعنی ولایت کا عقیدہ ہمارے دل میں بھی ہے۔ فَشْهَدُكَ کے معنی ہیں یہ ہیں کہ بات دل کے اندر ہے۔ اَبَ اللّٰہ کا کہنا ہے کہ اگر انھوں نے آپ کو رسول کہا ہو تو بات صحیح تھی اور یہ سچے تھے لیکن انھوں نے رسول نہیں کہا۔ انھوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آپ کی رسالت کی آڑ میں اپنے کو صاحب عقیدہ بنانا چاہتے ہیں اور اپنے کو مومن کہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہوں یہ منافقین بہر حال جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں دو خبریں پائی جاتی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ آپ رسول ہیں اور ایک خبر یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ پہلے رسول میں یہ ٹھیک ہیں لہذا ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دوسرے رسول میں یہ جھوٹے ہیں اور چونکہ ان کے جھوٹ کا تعلق ان کی گواہی سے ہے پیغمبر کی رسالت سے نہیں ہے لہذا جھوٹ کا اعلان کر دیا گیا اور گواہی کو گواہی سے ٹکرا دیا گیا وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمَنَافِقِينَ كَاذِبُونَ خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وَاللّٰهُ يَقُولُ۔ خدا کہتا ہے کہ جھوٹے ہیں نہیں ایک گواہی ان کی ہے اور ایک گواہی ہماری ہے۔ پہلی بات پر دونوں کا اتفاق ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں لیکن گواہی میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم رسالت کے قائل ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ زبان پر کلمہ رسالت ہے مگر دل میں عقیدہ نہیں ہے تو اب اندازہ ہو گیا کہ جب بھی زبان پر کوئی فقرہ آئے تو اگر دل میں دست نہیں ہے تو آدمی جھوٹا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی خدا کو ایک کہتا ہے مگر طہ میں وحدانیت کا عقیدہ نہیں ہے تو خدا کو ایک کہہ کے بھی جھوٹا ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کو رسول کہتا ہے مگر دل سے نبی نہیں مانتا ہے تو بھی بات کہہ کے بھی جھوٹا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ مولا ہیں مگر دل میں مولائیت کا عقیدہ نہ ہو تو بات سچی رہے گی مگر آدمی جھوٹا ہو جائے گا۔ (معدلات)

یہ بات میں نے کلی کی گفتگو کے ترمیم کے خود ہر گز ارشاد کی ہے اور اسی سے آج کے مطلب

کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح صدق و کذب کا اعلان کیا گیا ہے

انسان کے اندر پائی جاتی ہے اسکی طرح تواضع اور انکسار یا تکبر اور غرور کا اظہار بھی اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے مگر واقعا یہ جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے اور اسلام کی نگاہ میں غرور اور تکبر بدترین صفت ہے جس طرح کہ تواضع بہترین صفت ہے۔

اور اتنی بہترین صفت ہے کہ پروردگار عالم نے جس مخلوق کو اشرف مخلوقات بنایا ہے اسکی تخلیق مادہ ہی ایسا قرار دیا ہے کہ اس میں تواضع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ملائکہ کو بنایا تو مٹی سے نہیں بنایا جنات کو بنایا تو خاک سے نہیں بنایا یہاں تک کہ ابلیس نے بھی کہہ دیا کہ خلقتی میں سنار مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ کا وجود بالاتر ہے تو جس سے ملک کو بنایا وہ مادہ بھی انسانی مادہ سے بہتر ہے اور جس سے جنات کو بنایا وہ ٹیسرے ہی انسانی ٹیسرے سے بہتر ہے مگر جب انسان کو مٹی سے بنادیا تو آواز دی لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا ہے وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو افضل مخلوقات بنا دیا ہے۔ تو خدایا اگر اے افضل مخلوقات بنانا تھا تو کیا کوئی افضل مادہ نہیں تھا جو آگ سے بہتر ہوتا، نور سے بہتر ہوتا، روح سے بہتر ہوتا، ہر شے سے بہتر ہوتا۔ بہتر کو بہتر مادہ سے بنانا کمزور مادہ سے کیوں بنا دیا۔ مٹی تو عناصر میں بھی سب سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں چار عناصر شہور میں آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اور ان چاروں کا حساب لگائیے تو آگ بہتر ہے زمین کے اوپر۔

پانی بہتر ہے زمین کے اوپر، ہوا بہتر ہے زمین کے اوپر، سب سے نیچے مٹی ہے آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی سب معمولی مادہ ہے مٹی آگ کے مقابلے میں بھی بہتر، پانی کے مقابلے میں بھی بہتر، ہوا کے مقابلے میں بھی بہتر مگر پروردگار عالم نے جب اشرف مخلوقات کو بنانا چاہا تو نہ ہوا سے بنایا، نہ پانی سے بنایا اور نہ آگ سے بنایا۔ بنایا تو مٹی سے بنایا اتنی حایق بشریٰ میں طہیہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں خاک سے مٹی سے۔ پروردگار جب اشرف کو بنانا تھا تو کسی اشرف سے بنایا ہوتا۔ یہ مٹی سے بنا کے کیوں کہتا ہے کہ اشرف ہے۔ اب جنہیں ہوا سے بنایا ہے وہ اگر عوام کے کہیں کہیں اشرف ہو گیا جو پانی سے بنے گا وہ اگر مجائے گا اور جو آگ سے بنے گا وہ بھی اگر مجائے گا کہ یہ کیسے افضل ہو گیا مگر پروردگار کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے انضلیت کا

میار کیا ہے۔ ہماری نگاہ میں خاکساری سے بہتر کوئی کمال نہیں ہے اور خاکساری اسی وقت پیدا ہوگی جب خاک سے بنایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ایس کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم آگ سے ہیں ویسے ہی اگر کچھ اور داغ خراب ہو گیا۔ یعنی جب اور ادھنچا ہوتا ہے تو غرور کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے اس مادہ سے بنایا جس کی فطرت ہی خاکساری ہے تاکہ اس میں فطرت ہی سے تواضع پیدا ہو جائے۔ اب اگر یہ انسان بھی اکڑ جائے تو اس سے زیادہ ذلیل کوئی نہ ہوگا۔ اسی لیے میرے مولانا نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کو غرور کس بات کا ہے مَالِ ابْنِ آدَمَ وَالْبِكْرُ يَ آدَمَ کے بیٹے میں کس بات کا غرور ہے۔ یہ کس بات پر اکڑ رہا ہے اس نے اپنے وجود کو نہیں پہچانا ہے اَرْلَهُ نُطْفَةٌ تَدْرِي وَاحِدَةً جِيفَةً كَيْتَةً۔ شروع وہاں سے ہوا ہے جو قابل ذکر بھی نہیں تھا یا اس کا ذکر بھی تہذیب و عیس کے خلاف ہے اور آخر میں جب زندگی ختم ہو گئی تو ایسا مردار ہو گیا کہ چاہنے والے بھی قریب نہ آئیں۔ وہ ابتدا بھی نجس اور انتہا بھی نجس۔ ابتدا بھی ناقابل ذکر اور انتہا بھی ناقابل ذکر۔ مگر انھیں دونوں حدود کو بھول کر انسان اکڑ رہا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ طوائف میں سورج اپنے پردوں کو دیکھتا ہے تو بھول کر اکڑ جاتا ہے اور جیسے ہی اکڑ کر اپنے پردوں کو بھیلایا اور سر جھکا کر اپنے پیروں کو دیکھا کہ ان پردوں کا سارا بوجھ ان پیروں پر ڈالا گیا ہے تو شرمندہ ہو گیا۔ گویا سورج میں کم سے کم اتنی صفت پائی جاتی ہے کہ اپنے کمزور پہلو کو دیکھتا ہے تو اس کا احساس کرتا ہے کہ یہ بشر اس قدر ناقابل ہے کہ در بیان ہی سے اکڑا جا رہا ہے نہ اول کو دیکھتا ہے نہ آخر کو دیکھتا ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ بشر کی اس جنابت پر تنقید کرنے والے مولانا نے پنج ابلافتہ میں سور کی تعریف میں پورا ایک خطبہ ارشاد فرما دیا ہے (صلوات)۔

تاکہ انسان میں پردوں کا غرور نہ پیدا ہو اور وہ اپنے پیروں کو بھی دیکھتا رہے۔ ابتدا بھی نگاہ میں رہے اور انتہا بھی نگاہ میں رہے۔ ابتدا بھی ناقابل ذکر اور انتہا بھی ناقابل برداشت۔ کس بات پر اکڑے گا۔ عالم انسانیت میں واقعہ کسی کو غرور کا حق ہو سکتا ہے اور واقعہ کسی کو یہ حق تھا کہ سر اٹھا کے چلے تو وہ انسان ہے جسکی ابتدا بھی اگر مولانا نے اٹھا دی ہے۔

آغازِ سلیب و ظاہر ہو کہ خدا عورت بھی بنائے تو جنت کے سیب سے بنائے تاکہ ادیت کمزور نہ ہونے پائے اور مرد بنائے تو اپنے گھر میں پیدا کر دے تاکہ ادیت کی پاکیزگی کا احساس رہے (مسلوۃ) ایسے افراد جن کے وجود کی بنیادیں اتنی طیب و ظاہر اور پاک و پاکیزہ ہوں وہ اگر غرور کرتے تو یہ بات ان کچن شایانِ شان تھی۔ ان کی مہارت کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے جوار میں بھی آکے کوئی نہیں ہو جائے تو سو سال بعد، دو سو سال کے بعد ہزار برس کے بعد بھی اگر قبر کو کھولا جائے تو جسم طیب و ظاہر اور ردائے ہی دکھائی دے گا ان افراد کے شایانِ شان تھا کہ ان میں ضرور پیدا ہوتا۔ نہ ان کی ابتدا خراب تھی نہ انتہا خراب تھی۔ نہ ان کی ابتدا میں کمزوری تھی اور نہ ان کی انتہا میں کوئی کمزوری تھی مگر اس کے باوجود دونوں طرف سے کمزور تھے ان میں ضرور دیکھا۔ اور جو ہر طرف سے بلند و بالا تھے ان میں کمال واضح ہی دیکھا۔

اب جلد یاد دلاؤں کہ مولائے کائنات سے کسی شخص نے آگے اشارش کی تھی کہ یا علیؑ پروردگار نے آپ کو اتنے صفات دیے ہیں۔ اتنے کمالات عطا کئے ہیں۔ امیر المؤمنین، امام المتقین، یعسوب الدین، قائد النعمان، قائل الشریعہ۔ اتنے صفات، اتنے خطابات، اتنے القاب اب یہ بتائیے کہ ان سارے خطابات اور القاب میں آپ کو کون سا لقب زیادہ پسند ہے؟ اگر محمدؐ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ امیر المؤمنین، امام المتقین۔

لیکن جب مولائے کائنات سے پوچھا گیا کہ ان سارے خطابات اور القاب میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا لقب عزیز ہے تو فرمایا ابو تراب۔

سرکارِ دو عالم نے مجھے اتنے خطابات دیے مگر میرا سب سے عزیز لقب ہے ابو تراب۔ اب آپ نے پہچانا کہ اتنے بلند افراد جنکی ابتدا بھی اتنی پاکیزہ اور انتہا بھی اتنی طیب و ظاہر انھیں کوئی لفظ اتنا پسند نہ آیا جتنا لفظ ابو تراب پسند آیا کیوں؟ اس کے لیے کہ امیر المؤمنین سے اپنے اندر کا اعلان ہوتا ہے امام المتقین سے اپنی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، یعسوب الدین سے اپنی سروری کا اعلان ہوتا ہے قائد النعمان سے اپنی قیادت کا اعلان ہوتا ہے لیکن ایک لفظ ابو تراب ہے جس میں خاکساری کا اعلان پایا جاتا ہے گویا علیؑ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کو پہچانا ہو تو میری خاکساری سے پہچانو۔

سیری بڑائی سے نہ پہچانو (صلوات)

عزیزان محترم یہ ساری سیرتیں، یہ سارے کردار، یہ سارے تذکرے، یہ سارے واقعات
اسی لیے ہیں کہ انسان اپنی اوقات کو پہچانتا رہے اور اپنی حدود کے اندر رہے۔ اب انسان میں
خاکساری کے سنی کیا ہیں؟

مصحف نے فرمایا کہ کہے کہ تواضع کا درجہ یہ ہے اَنْ تَجْلِسَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ مَعَابِلِهِ
یعنی کسی بھی مجلس میں کسی بھی جگہ پر اگر بیٹھو تو جو اپنی جگہ ہے اس سے کتر جگہ پر بیٹھو اَنْ تَسْرُضَ
بِالْمَجْلُوسِ دُونَ الْمَجْلِسِ اور اس بیٹھنے کے لیے راضی رہو۔

مثال کے طور پر ہم نے طے کیا کہ ہماری جگہ بنسیر پر ہے۔ ہم ذاکر ہیں، ہم عالم ہیں، ہم خطیب
ہیں تو ہماری تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا بنسیر پر بیٹھے تو زیر بنسیر بھی بیٹھنے کا حوصلہ رکھیں۔ ایسا ہنو
کہ جہاں پڑھنے کا چانس مل جائے وہاں تو سب سے پہلے حاضر ہیں اور جہاں دوسرا پڑھنے لگے
وہاں حاضری کی فرست ہی نہ رہے کہ جب زیر بنسیر بیٹھ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ وہ پڑھ رہے
ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ کچھ اونچے ہیں اور یہ ان سے کتر ہیں۔

کتنے افراد ہیں جو فرخ عزرا پر بھی سی بے نہیں بیٹھتے ہیں کہ اپنی برتری پر حرف آجائے گا جبکہ
ان کا خطاب کرنے کے بعد میں خود وہ حضرات زیر بنسیر بیٹھتے تھے اور دوسرے کو حکم دینے سے کہ بنسیر پر
جما کر میرے بعد کے مصائب بیان کر دو۔ اس کے بنسیر پر بیٹھ جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ امام
پست ہو گئے ہیں اور وہ بلند ہو گیا ہے جو بلند ہے وہ بہر حال بلند رہے گا کسی کے اوپر یا نیچے بیٹھنے
سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل وہی عقیدہ ہو گیا کہ اگر کوئی کسی پر بیٹھ گیا تو گویا ادنیٰ ہو گیا حالانکہ
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکیم نصرانی نے کوزہ میں آکر علی کو دیکھا تو
جیران رو گیا اور بے ساختہ پکار اُعَايَا عَلِيٍّ مَا زَيْتُكَ اَفْعَلَانَةُ بَلَدِ زَيْتُهَا لَعَلَّ
خلافت نے آپ کو زیت نہیں دی ہے بلکہ آپ نے خلافت کو آدھا کر دیا ہے (صلوات)

تخت کی عظمت پر ہے کہ آپ کے قدم وہاں تک آجائیں آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔

تواضع کی چار صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اپنی جگہ سے کم جگہ پر بیٹھنے کیلئے

راضی رہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن تسلیم علی من قلقلہ اور جس سے ملاقات کروا سے سلام کروا سلام کا انتظار نہ کرو۔ جھوٹا ہو یا بڑا جو بھی سامنے آجائے سلام کر دو یہی تواضع ہے۔

یاد رکھئے کہ اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ یہ صرف ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے ورنہ اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ دوا آدمی آنے سامنے آجائیں تو بڑا انتظار میں کھڑا رہے کہ یہ جھوٹے میں ہذا یہ سلام کریں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سلام شروع کریں گے تو جھوٹا سلام سیکھے گا۔ تربیت یہ نہیں ہے کہ بابا آئے ہیں سلام کرو، چچا آئے ہیں سلام کرو، اٹکل آئے ہیں سلام کرو بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی سلام کریں تاکہ اسکی بھی حلاوت پڑ جائے۔ مثال کے طور پر آپ جب بیٹے کو سلام کریں گے تو بیٹا اتنا بے غیرت نہیں ہو گیا ہے کہ آپ کو سلام نہ کرے گا۔ آپ جھوٹے کو سلام کریں گے تو وہ آپ کو خود ہی سلام کرے گا لیکن آپ پہلے سلام کرنے کی عادت تو ڈالیں۔ سلام کرنے کی فضیلت تو پہچانیں۔ یہ سدا غرور اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ انسان بھی نہیں جانتا ہے کہ دولت مند کون ہے اور فقیر کون ہے۔ یاد رکھئے کہ ہر دروگر عالم نے سلام میں سونو ثواب رکھے ہیں۔ ننانوے سلام کرنے والے کے لیے ہیں اور ایک جواب دینے والے کے لیے اب اگر آپ کا سیرا سامنا ہو گیا میں نے آپ کو سلام کر لیا تو اب ننانوے کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس۔ ایک ثواب کس کے پاس ہے آپ کے پاس۔ اب بتائیے بڑا آدمی کون ہے جس کی جیب میں ننانوے ہیں وہ بڑا آدمی ہے یا جس کی جیب میں صرف ایک ہے وہ بڑا آدمی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے تک اگر آپ بڑے تھے تو تھے لیکن میں نے سلام کر کے اپنے کو اتنا اونچا بنالیا کہ آپ مجھے رہ گئے۔ شاید اسی لیے سرکارِ دودھ عالم نے چاہا کہ غفلتوں کا اعلان بھی ہو جائے اور امت کی تربیت کا سامان بھی ہو جائے۔ تو ایک دودن نہیں بلکہ دس بیسے تک بیٹھی کے دروازے پر سلام کرنے کے لیے آتے رہے تاکہ غفلتِ سلام بھی واضح ہو جائے اور غفلتِ زہرا کا بھی اعلان ہو جائے کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں بھی سلام کرتا ہے اتنا کا کیا ذکر ہے۔ گویا کہ ساری امت نبی کے

وہ واژه پر اکو سلام کرتی ہے اور نبی فاطمہ کے دروازے پر اکو سلام کرتے ہیں۔ یہ بھی تو واضح کی دوسری علامات۔ دوسری علامات یہ ہے کہ اگر آپ صبح کھہ رہے ہوں اور کوئی نہیں ماننا ہے تو فضول بحث نہ کریں اور وقت ضائع نہ کریں۔

جو بھی علامات یہ ہے کہ انسان کسی بھی اپنے کمال یا اپنی فضیلت پر تعریف پسند نہ کرے اور اس کا انتظار نہ کرے یعنی بیٹھے تو کتر جگہ پر بیٹھے کو پسند کرے۔ تعریف کا کام کرے تو تعریف کا انتظار نہ کرے۔

گویا انسانی نفس میں جتنی کمزوریاں تھیں چار نعروں میں معصوم نے سب کچھ واضح کر دیا ہے کہ بڑے سے بڑا متواضع بڑے سے بڑا خاکسار، بڑے سے بڑا انکسار رکھنے والا ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ چاروں عیب یا چار میں سے کوئی عیب ضرور پیدا ہو جائے گا۔

ایک شعر پڑھ کر تعریف کا انتظار کرنا یا ایک نکتہ بیان کرنے پر دواہ واہ اور غمزوں کی تننا کرنا اس بات کی علامات ہے کہ اندر سے ضرور پایا جاتا ہے اور انسان اپنے مل کو کوئی کارنامہ تصور کر رہا ہے حالانکہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کی تعریف کا انتظار نہ کرے اور راہ خدا میں کام انجام دے۔ کہ بندے تعریف کی زبان بند بھی کر لیں گے تو خدا زبان بند نہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان میں مجاہد اکیللا رہ گیا اور کوئی نہ تھا جو تعریف کرتا ہے تو قدرت نے کہا کہ سب کی زبان خاموش ہو جائے میری زبان خاموش نہیں رہے گی۔ لَا تَنفِي الْأَعْلَى لَا تَسِيْفُ الْأَذْوَالِ الْعِقَارِ (نعروہ صلوات) تاکید اسلام نے سرکارِ دو عالم کی تو واضح کے ذیل میں جو مضمون کے صفات کا ذکر کیا ہے ان میں سے چند فقرے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں وہ نہ بات بہت طویل ہے۔ مضمون کے اختلافاً یہ تھے۔

كَأَنَّ يَحْيَى شَاثَةً آبَ كَعْمَرٍ جَوْبِي بِلِي مَعْنَى اس کا دودھ مضمون خود دہتے تھے اس کے بعد اگر دوا کہیں سے نوید ہو جائے تو مضمون خود اس کی حرکت فرماتے تھے۔ مدیر ہے کہ جو تیاں ٹوٹ جائیں تو اپنے غلیں کی اصلاح خود فرماتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی موقع پر کسی مصلحت سے یہ کام کسی دوسرے کے ہاتھ میں آجائے مگر مضمون اس بات کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ کام مضمون

ہوں تو کوئی صاحب آ کے میری جوتیوں کی اصلاح کر دیں۔ میں پیغمبر ہوں تو کوئی صاحب آئیں اور آ کے بکری کا دودھ نکال دیں۔ میں پیغمبر ہوں تو کوئی صاحب بازار جا کے میرا سودا لے آئیں۔ حضور ان باتوں کے انتظار میں نہیں رہتے تھے۔ اپنے کام خود کرتے تھے۔ مدیہ ہے کہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک مقام پر قافلہ رکھا تو یہ طے ہونے لگا کہ کھانے کا انتظام کیسے ہو گا ایک صاحب نے کہا جانور میں ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا کھال میں آماروں گا۔ تیسرے نے کہا گوشت میں کاٹوں گا۔ چوتھے نے کہا میں پکاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو اچھا پھر میں جا کے مکڑیاں لے آؤں گا۔ اصحاب بے چین ہو گئے۔ سرکار ہم مالا ئق کس دن کام آئیں گے؟

فرمایا جب سب ساتھ سفر کر رہے ہیں تو جو میری طرف سے ذمہ داری تمہارے اوپر ہو وہی ذمہ داری تمہاری طرف سے میرے اوپر ہے کہ دنیا دہوں کو تواضع حاصل کرے اور دنیا میں احساس خاکساری پیدا ہو کہ اتنا بڑا انسان، اتنا با عظمت انسان مگر تو مہ کے ساتھ یوں برتاؤ کرتا ہے۔ اپنے اعمال خود انجام دیتا ہے، اپنے گھر کے کام خود کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو یوں تواضع اور خاکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔

سوچو کہ ایسے نبی کی جگہ پر جب کوئی بیٹھنے والا بیٹھے گا تو اسے کیسا ہونا چاہئے۔

مولائے کائنات کی شہادت کے بعد عاکم شام کے دربار میں ضرر آئے تو عاکم شام نے یہ سوال کیا کہ صیف لی عیثا مجھ سے علیؑ کے اوصاف بیان کرو۔

ظاہر ہے کہ اب علیؑ دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی طرف سے کوئی غطرہ بھی نہیں ہے کہ بارہن ہو جائیں گے مگر ضرر نے کہا کہ ایسا اگر مجھے معاف کر دیتے تو اچھا تھا کہ میں جو بیان کروں گا وہ آپ برداشت نہ کر سکیں گے اور اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو یوں ہی قتل کر دیں۔

معاذیہ نے کہا نہیں۔ کچھ تو بیان کرنا ہو گا۔ کہا پھر جان بخشی کی جائے گی۔ کہاں سینے نے تمہیں تو کہہ دیا ضرر نے مولائے کائنات کے فضائل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے تو ذاتی کمالات کا ذکر کیا۔ ان کا کمال ایسا تھا، ان کی طاقت ایسی تھی، ان کی عدالت ایسی تھی ان کا فضل ایسا تھا، ان کا علم ایسا تھا۔ اس کے بعد ایک عجیب فقرہ کہا کہ اے ابو شام علیؑ کی مختصر تعریف

یہ ہے کَانَ فَمِنَّا كَا حِدْنَا جب ہمارے درمیان بیٹھ جاتے تھے تو ہماری مجلس کی ایک فرد معلوم ہوتے تھے۔

عزیز یہاں یہ بات بیان کر دینا بہت آسان ہے لیکن وہ دربار جہاں شخصیت مقامات سے پہچانی جاتی ہو۔ کرسی سے، تاج سے، تخت سے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ امیر ملک ہیں یہ عالم سلطنت ہیں۔ یہ وزیر ہیں۔ ایسے احوال میں یہ کہنا کَانَ فَمِنَّا كَا حِدْنَا ہمارے درمیان یوں رہا کرتے تھے جیسے ہماری ہی برادری کی ایک فرد ہوں لَکْزَ مَا لَنَا وَ عَلَیْہِ مَا عَلَیْنَا جتنا حق ہمارے لیے تھے اتنا ہی حق وہ ہم کو دیتے تھے اور جو ذرہ داری ہم پر ڈالتے تھے اس ذرہ داری کو پہلے خود برداشت کرتے تھے اور اب مختصر یہ ہے کہ حلی نہیں مرے مَاتَ الْغَدْلُ وَالْإِنْصَافُ حلی نہیں گئے دنیا سے عدل چلا گیا، انصاف چلا گیا، تقویٰ چلا گیا۔ اب کیا رہ گیا اس دنیا میں جب ایسا پاک دل انسان نہیں رہ گیا۔ وہ پیغمبر کا اخلاق تھا، مولائے کائنات کا اخلاق تھا کہ جب امام حسن امام حسین علیہما السلام مولا کو دفن کر کے آئے اور راستہ میں خرابہ کے نابینا سے پوچھا کہ تجھے کھانا کون لا کے دیتا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب بی بی نام پوچھا کبھی نام نہیں بتایا ہمیشہ ہی کہا مَسْکِیْنٌ جَائِسٌ مَسْکِیْنٌ ایک سبکین ایک سبکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا کہ تو بھی خدا کی بارگاہ کا ایک فقیر ہے اور میں بھی خدا کی بارگاہ کا ایک فقیر ہوں آپ سنتے رہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم کی مغل میں کچھ بڑے لوگ اتفاق سے آگئے اور اتفاق سے اس وقت ایک غریب آدمی بھی آگیا۔ اب غریب آدمی جو بیٹھا تو کسی بڑے آدمی کی چادر کا ایک کونہ اس آدمی کے گھٹنے سے دب گیا۔ اس نے بہت غصہ میں آکر کناؤ کھینچ لیا اور سمجھا کہ شاید حضور نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ مگر جرات کے اعمال پر نگاہ نہ رکھے وہ پیغمبر کس بات کا ہے اور یہی مواقع ہوتے ہیں تبلیغ کے جیسے آیات قرآنی کے نزول کے یہ ایک کائنات بہترین مواقع کا انتخاب کرتا ہے پیغمبر بھی جلاتے تھے کہ یہ بات کسی اور روز کہی جائے گی تو اثر نہ ہوگا لیکن آج کہی جائے گی تو اثر ہوگا لہذا جیسے ہی اس نے اپنی چادر کے گوشے کو اس کے گھٹنے کے نیچے سے کھینچا حضور متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ شاید آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ گھٹنوں سے آپ کی چادر دبا کر آپ کی دولت کھینچ لے جائے گا۔

یا اس کے گھٹنے جو آپ کی چادر پر پڑ گئے ہیں تو گھٹنوں کے ذریعہ اسکی غربت آپ کے گھر آجائے گی۔
تم نے کیا کچھ کر گوشہ چادر کو کھینچا ہے۔ کیا تمہاری چادر کا گوشہ ایک نوٹن سے زیادہ تیرت رکھتا ہے وہ
یہ سن کر گھبرا گیا اور کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی معاف فرمادیجئے۔

خیر یہ بھی بہترین صفت ہے کہ غلطی ہو جائے تو انسان غلطی کا اقرار کر لے۔ حضور نے فرمایا کہ
ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس غلطی کا کفارہ دوں۔ فرمایا کیا کفارہ دے گا؟
کہا کچھ میں یہ بات پیدا ہوئی ہے میری دولت اور اسکی غربت کی وجہ سے کہ اگر دونوں برابر ہوتے تو یہ
بات پیدا نہ ہوتی۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدمی دولت اس کے حوالے کر دوں تاکہ نہ بڑا رہ جاؤں
اور نہ کٹہہ کبھی ضرور پیدا ہو۔

کتنا شریف آدمی تھا کہ ایک معمولی غلطی پر اپنی آدمی دولت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور
نے مڑ کر اس غریب کو دیکھا۔ فرمایا بھائی مبارک ہو۔ تمہارا بھائی کتنا شریف ہے۔ ایک ادنیٰ غلطی پر
نہیں اپنے مال کا ادھا حصہ دینا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور معاف فرمائیں مگر میں نے نہیں سکتا
ہوں۔

فرمایا بھائی صفت میں مل رہا ہے کیوں نہیں لینا چاہتا ہے۔

عرض کی مجھے مظلوم ہے کہ اس مال نے جو فساد اس کے دل میں پیدا کیا ہے کہیں یہی فساد میرے
لہ نہ پیدا ہو جائے۔ (صلوات)

جب خدا اس نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ یہ ضرور مجھ میں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ میرے پاس
یہ مال تھا اور میں نے اسکی زبان سے سن لیا کہ سارا فساد اسکی مال کا ہے تو جس مال نے اسے برباد کیا ہو
اب اگر ادھر آگیا تو میرا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے یہ غربت ہی پسند ہے۔ کم سے کم ضرور تو نہیں ہے
تکبر تو نہیں ہے اگر تو نہیں ہے۔ وہ کمال ہے جو آدم کا کمال ہے۔ وہ عیب نہیں ہے جو ابلیس
کا عیب تھا۔

بس عزیزان گرامی۔ خاتمہ کلام میں یہ پہچانیں کہ تو وضع اور خاکساری کی صفت ہے جو خاک
کے پتلے میں پائی جاتی ہے۔ جو آدمیت اور انسانیت میں پائی جاتی ہے۔ اور ضرور وہ عیب ہے

جس نے ابلیس کو ابلیس بنا دیا۔ اچھا خاصا جن معاملہ کی محفل میں بیٹھا تھا۔ جہاد میں کرتا تھا ملائکہ میں تبادلہ استراحت ہو گیا تھا۔ ایک تکبر کیا پیدا ہوا کہ کہیں کا نہ رہ گیا۔ نکالا گیا۔ مردود ہو گیا۔ ملعون ہو گیا۔ لہذا جب تک تاریخ ابلیس ان انوں کے سامنے ہے۔ انسان کو اس تاریخ آدم و ابلیس سے بہتر حاصل کرنی چاہئے اور اس سلسلے کا ایک آخری جسد یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو اتنا بڑا صاحب اخلاق تھا جس کے اخلاقیات پر ساری تاریخیں اتفاق کیے ہوئے ہیں۔ جس کے اخلاق کا کلمہ دشمن پڑھ رہے تھے اور اس کے اخلاق ہی کی بنا پر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اس پیغمبر کی بھی پروردگار اسی طرح تعریف کرتا ہے **وَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ** یہ اللہ کی رحمت و مہربانی تھی کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ نرم تھا **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُتِنُوا** اگر آپ کہیں ترش و داد بد اخلاق ہوتے تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔

یہ کمال اخلاق تھا جو جمع جمائے ہوئے تھا۔ یہ کمال اخلاق تھا جس سے محفل آ رہا تھی۔ گویا کہ پروردگار پیغمبر کی تواضع کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے بعد حد اخلاق یہ ہے کہ جس دن اس نے پیغمبر کو پیغمبر کا خطاب بھی اس کی حکم دیا تھا کہ خبردار تواضع میں نفرت نہ آنے پائے۔

آپ حضرات قرآن کے صرف ایک جملہ کو سنتے ہیں۔ دوسرا بھی پڑھئے۔ اللہ نے جس دن پیغمبر کو تبلیغ کا پہلا حکم دیا **اَسْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** پیغمبر اپنے عشیرہ قبیلہ کے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ پہلا دن تبلیغ کا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ۔ جب نبی نے سارے خاندان کو بلایا، کھانا کھلایا اور اس کے بعد پیغمبر اپنا چاہا۔ لوگ جادوگر کہہ کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر بلایا۔ پھر دیوانہ کہہ کر چلے گئے مگر خدا نے کیا کہا **اَسْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** پیغمبر اپنے عشیرہ قبیلہ کے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ سیرا پیغمبر اپنا چاہیے۔ اسلام کا اعلان کیجئے۔ رسالت کی تبلیغ کیجئے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا **وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** اگر کوئی مومن آپ کا اتباع کرے۔ آپ کے راستے پر آجائے۔ پیروی کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے سامنے اپنے شانوں کو مہکا دیجئے گا۔

اللہ صاحب عرش پیغمبر عرشِ عظیم پر جانے والا۔ آنا عظیم پیغمبر جس کی جوتھاں عرشِ عظیم

نیک پہنچ جائیں اس سے خدا فرار رہا ہے کہ پیردی کرنے والے صاحبان ایمان کے سامنے اپنے
 شانوں کو جھکا دیجئے گا۔ ایک طرف حکم تبلیغ، ایک طرف حکم تواضع ایک طرف حکم اسلام
 ایک طرف حکم انحصار، ایک طرف حکم دعوت، ایک طرف یہ اعلان گویا مالک نے دونوں قانون ایک ساتھ
 نازل کئے ہیں ایسا نہ ہو کہ جو بے چارے ایمان لے آئیں ان کا دل ٹوٹ جائے کہ اسلام میں ہماری جگہ
 کہاں ہے یہاں میں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ معاشرہ میں گالیاں کھائیں گے، مار کھائیں گے، پتھر
 کھائیں گے تو یہاں تو آپ اپنے شانوں کو جھکا دیجئے تاکہ ان کے دل ٹھہر جائیں۔

مالک نے ایک طرف ان قانون کو حکم دیا۔ اَرَا حِفْظُ نَهْمًا
 جَنَاحَ الذِّكْرِ مِنَ الرَّحْمَةِ دیکھو ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا
 دینا اور پھر پیغمبر کو حکم دیا است کے بارے میں۔ بعللایغیر کے سامنے است کی ادوات ہی کیا ہو
 اولاد کے سامنے تو ماں باپ کی عظمت ہے۔ اولاد اگر ماں باپ کے سامنے جھک جائے تو سمجھ میں
 بات آتی ہے مگر پیغمبر کیسے پیردی کرنے والے کے سامنے جھک جائے گا جبکہ پیغمبر خود ہی کہتا ہو
 کہ میں است کا باپ ہوں تو است کو حکم دیا جاتا کہ نبی کے سامنے جھکو۔ یہ نبی سے کیوں کہا گیا کہ
 است کے سامنے تواضع سے کام لو۔

بات یہ ہے کہ تواضع جان اسلام ہے، تواضع روح اخلاق ہے، تواضع روح تبلیغ ہو
 اب میں نہیں جانتا کہ حضور نے خدا کے اس قانون پر عمل کیا یا نہیں؟ (میں نے ایک بات
 کہی ہے سوچئے گا)

میں تو صرف یہ کہوں گا کہ سرکارِ دو عالم آپ است کے باپ ہیں کیا آپ باپ ہو کے است کے
 سامنے اپنے شانوں کو جھکا دیں گے یا رکے ہو سکے گا۔

پیغمبر فرمائیں گے کہ خدا نے ہر ایک کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں کہا ہے ہر امتی کے سامنے
 شانوں کو جھکانے کا حکم نہیں دیا ہے ہم نے قرآن نہیں پڑھا لیکن اتَّبَعْتَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 اِنِّ اِيْمَانَ دالوں کے سامنے شانے جھکا دیجئے گا جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اب اگر
 تارینا میں ڈھونڈ لیتا ہوں کہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہو؟ تو دیکھ کر یہ شانے کہہ کر آئے

بھکے ہیں۔

اسلام دینِ قوام ہے اسلام دینِ اخلاق ہے لہذا جتنے صفات اور جتنے فضائل ہیں سب دینِ اسلام میں جمع ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں سوائے رذائل اور سوائے جہالتوں کے کچھ نہیں ہے اسی لیے میں روزانہ اس فقرے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر صفت کا موقع اگر دیکھنا ہے تو صبر کر بلا میں آکر دیکھئے کہ ایک طرف قوام، خاکساری اور انکساری کے جتنے ہیں تو دوسری طرف ضرورت، تنگدستی، اکل اور بددماغی ہے۔ چار دن کی دولت تھوڑے سے قوم کے پیسے جمع کر کے انسان کا دماغ اتنا خراب ہو جائے کہ خاتم النبیین کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگے۔

اُدھر بددماغی اور ضرورت کا یہ عالم ہے ادادِ ضرورت جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں حسینؑ سے ہوں۔ اسی خاکساری کا یہ عالم ہے کہ۔

اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے   شبیر کا زانو ہے مسادات کی دنیائے
اس قوام اور خاکساری کا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ غلاموں کا سر اٹھا کے زانو پر رکھا جائے
مقتل سے کسی کی آواز آجائے تو یہ نہ سوچا جائے کہ یہ تو آج ہی آیا ہے اس کے لیے کسی اور کو بھیج دیا جائے
نہیں۔ حسینؑ بار بار آتے ہیں خود مقتل میں آتے ہیں اور جب تک آنے کے قابل رہے آتے رہے
جب تک لاش اٹھانے کے قابل رہے لاشوں کو اٹھاتے رہے اور سلسلِ دنیا کے سامنے قوام
اور اخلاق کے رقعے پیش کرتے رہے۔ اور اب عزراؑ قرآنِ گدہ کر بلا پر جس پیش ہونے والی قربانی
کا تذکرہ سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں اس کی ایک خصوصیت خاص ہے کہ اگر علی اکبرؑ قربان
ہوئے تو باپ میدان میں موجود تھا اگر اب تو وہ جا رہا ہے جس کو رخصت کرنے والا پہلے ہی دنیا سے
رخصت ہو چکا ہے مگر جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس انتظام اور انتہا کے ساتھ رخصت ہوا
کہ ایک تعویذ اپنے بچے کے بازو پر باندھ دیا کہ بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جب کبھی کوئی سنت
دلت آجائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو قاسم کی عمر کچھ تھی؛ دو برس سے زیادہ سن
سال نہیں تھا۔ مگر بنی ہاشم کے گھرانے کا بچہ اس کسی میں بھی کتنا شہرہ ہو گا کہ اس کا نام

نے اپنی وصیت پر عمل کا ذرہ وار بھی اپنے کسین شہزادے کو ہی سرار دیا۔

امام حسینؑ دنیا سے رخصت ہو گئے وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ دن آگیا جب امام حسینؑ کا قافلہ کربلا میں آگیا اور کربلا میں عاشور کی رات آگئی۔ امام حسینؑ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے چاہنے والو! میرے عزیزو، میرے اصحاب۔ یہ زندگی کی آخری رات ہے۔ کل قربان گاہ اسلام پر سب کو قربان ہونا ہے۔ جیب تم بھی قربان ہو جاؤ گے، زہیر تم بھی قربان ہو جاؤ گے۔ مسلم تم کو بھی داد خدا میں قربان ہونا ہے۔ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا اعلیٰ اکبر بھی قربان ہو گا۔ کل خون و محمدؐ بھی قربان ہوں گے۔ حسینؑ ایک ایک کو بکھار رہے ہیں تاکہ دنیا ہوشیار ہو جائے کہ کربلا میں حسینؑ کے ساتھ کوئی دھوکہ میں نہیں آیا تھا۔ سب قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ سب جذبہ فداکاری لے کر آئے تھے لیکن جب امام حسینؑ محضر شہادت بنا کر خاموش ہوئے تو ایک بچہ درمیان سے اٹھا اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر دنا شروع کر دیا۔ ہائے میرا مقدر، ہائے میرا مقدر۔ دو برس کی کسی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ اٹھ گیا۔ مطمئن تھا کہ چچا ہیں، مولا موجود ہیں مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ کیا معلوم تھا کہ ابھی مقدر میں ایک بد بختی اور رکھی ہے کہ کل قربانی کا دن آئے گا تو باہر والے قربان ہو جائیں گے۔ چاہنے والے قربان ہو جائیں گے۔ مختلف قبیلہ والے قربان ہو جائیں گے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بڑے سب قربان ہو جائیں گے اور صرف میرے مقدر میں قربانی نہیں ہے۔ میری قسمت میں مولا پر قربان ہونا بھی نہیں دکھا گیا ہے ابھی بچہ رو رہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ خیال آگیا کہ باپ نے ایک تمویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا جب کوئی سخت وقت آجائے تو اس تمویذ کو دیکھ لینا اور اس کے مطابق اپنے مسئلہ کو حل کرنا۔ ایک مرتبہ قاسم نے تمویذ کو کھولا۔ دیکھا ایک فقرہ دکھا ہے بُنْتٰی قَاسِمٍ اَدْرِیْتُ عَمَلْتَ الْحُسَيْنِ بِیْنَ قَاسِمٍ دِیکھو جب چچا پر وقت پڑ جائے تو اپنے چچا کی مدد کرنا۔ اپنے چچا کے کام آنا۔ بس جیسے ہی فقرہ دیکھا قاسم کا دل مطمئن ہو گیا۔ دودھ کے مولا کی خدمت میں آئے۔ امام حسینؑ نے فرمایا بیٹا کیوں آئے؟ کہا۔ مولا ذرا یہ تحریر تو پڑھ لیجئے یہ نوشتہ تو ملاحظہ فرمایا لیجئے۔

امام حسینؑ علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا۔ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا! وصیت نامہ لے کے نہیں آئے ہو چچا کو اپنی موت کا بیخا سنانے آئے ہو (اَجَبَ کَمَ عَسَدٍ بَادِلًا

خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالتے سوائے غمِ آلِ محمد کے) عزیز و بڑا ازک موقع تھا۔ باپ تو نہیں رہ گیا۔ کوئی اس ماں کے دل سے پچھے جس کا بیٹا تران ہونے کے لیے جلا رہا ہے۔

بیٹا اپنی سوت کا پیغام سنانے کے لیے آئے ہو۔ سرے الال میں نے کچھ کچھ کر تھا دے نام کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نہ بیٹا کل تودہ ترانی کا دن ہے کہ تھا راجہ جینے کا علی اصغر بھی راؤ خدا میں تران ہو جائے گا۔ عزیز و ابھی تک تمام سر جھکائے چپاں ایس میں رہے تھے لیکن جیسے ہی یہ سنا کہ علی اصغر کو بھی تران ہونا ہے تو ایک مرتبہ زپ کر کھڑے ہو گئے چپا ہل یحسبون الی الخیام کیا یہ ظالم جیموں میں داخل ہو جائیں گے۔

میں نے کہا نہیں بیٹا میں علی اصغر کو لیکر میدان میں جاؤں گا آکر پچہ کا دل ٹھہ جائے مگر ہائے وہ بیمار کیا کرے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہو کھسے جل ہے میں اور اشیاء خیموں میں داخل ہوئے ہیں۔ تمام بیٹا کل سب تران ہو جائیں گے اور نہیں بھی تران ہونا ہے۔ اب تمام اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہاں تک کہ عاشورہ کی رات تمام ہوں۔ صبح عاشورہ صبح اولیٰ میں جب چاہنے والے کام آگئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی ترانی کا وقت آیا تو ان نے کہا کہ بیٹا وقت آ گیا ہے۔ جاؤ چپا کے پاس جاؤ اجازت لے کر جاؤ۔ اکبر سے پہلے جاؤ۔ عوں دھو سے پہلے جاؤ۔ جاؤ جا کر تران ہو جاؤ۔ بھتیجہ چپا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑا ازک مرحلہ تھا اور بڑا عجیب منظر تھا۔ میں نے متاعل میں دیکھا ہے کہ تمام آئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ چپا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ چپا اب تو جانے دیجئے مسین نے بھتیجہ کو گلے سے لگایا۔ بیٹا کیسے اجازت دوں۔ تمام سلسل اسرار کوٹے رہے لیکن جب دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی ہے تو روایت کا فقرہ ہے کہ چپا کے ہاتھوں کا بوسہ دینا شروع کیا۔ چپا اجازت دے دیجئے، آقا جانے دیجئے، مولا مجھے رخصت کر دیجئے، میں چپ کھڑے ہیں اور کچھ نہیں بولنے دیں۔ ایک مرتبہ اپنا سر فندوں پر رکھ دیا۔ فندوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ چپا اب یہ سر نہ اٹھے گا جب تک مرنے کی اجازت نہ مل جائے گی (بس دو دنے والے میرے عزیز و اب میرے بچو! میرے نوجوانو! میرے سامنے تو ۱۲ سال کے بچے بھی نہیں ہیں جن سے میں کچھ کہہ سکوں) تمام نے اسرار کوٹا شروع کیا تو میں نے کہا۔ بیٹا جاؤ میں نے اجازت دے دی۔ سر تو اٹھاؤ۔ یہ کہنا

حسینؑ نے بچہ کو اٹھایا۔ اٹھا کے سینے سے لگایا چچا بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر گر گئے۔ ہائے میں کیسے اس منظر کو دہراؤں کہ جب کسی بے ہوش کو ہوش میں لانا ہوتا ہے تو پانی پھٹرکا جاتا ہے گریزب کیا کریں۔ ادھر بھائی ادھر بھتیجہ شہزادی نے آنسوؤں کا پھٹرکاؤ کیا۔ بھیا اب لال کو نفست کر دیجئے۔ حسینؑ نے قاسم کو سجایا۔ سر پر ماسہ باندھا۔ کمر سے تلوار لگائی جب تیار کر دیا تو ماسہ کے دونوں سرے سینے پر ٹکادئے اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ۔ او میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گھوڑے پر سوار کرادوں یہ کہہ کر حسینؑ نے چاہا کہ قاسم کو گھوڑے پر بٹھائیں مگر نہ جانے کیا خیال آگیا کہا بیٹا ایک لمحہ کے لیے ٹھہر جاؤ کہا چچا اب کوئی اور بات رہ گئی۔ حسینؑ نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ کہا چچا یہ کیا؟ فرمایا یہ تمہیوں کی نشانی ہے۔ تم چلے تو بھیا حسینؑ کی یاد تڑپانے لگی۔ جاؤ میرے لال جاؤ گھوڑے پر بٹھایا۔ قاسم مقتل میں آئے جہاد تمام ہوا زخموں سے چور ہو کے گرنے لگے آواز دی۔ چچا چچا۔ آئے حسینؑ دوڑ کر چلے دیکھا قاتل سر ہانے بیٹھا ہے۔ آواز دی بیٹا گھبرا نا نہیں میں آگیا۔ حسینؑ کو دیکھ کے فوجوں میں جگمگ پڑی گئی۔ ادھر کے سوار ادھر ادھر کے سوار ادھر جب سینے پر گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی تو قاسم کے نہرے بے ساختہ نکل جاتا۔ چچا چچا، چچا جلدی آئے۔ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں ہے۔

رَبِّعَلَمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

مجلس

وفا و جفا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَنْ لَا يَسْطُرُ لَكَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ يَمُجِّنُونَ وَإِنَّ لَكَ
لَأَجْرًا غَيْرَ مَعْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقَ عَظِيمٍ ۝

نہم ہے قلم کی اور تحریروں کی۔ پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنیاد
پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لئے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں
ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں منقریب آپ بھی دیکھیں گے اور ظالم
بھی دیکھیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے ؟

آیات کریمہ کے ذیل میں فضائل اور ذرائع کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے
سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے آٹھویں مرحلہ پر انسانی نفس کی دو اور خصوصیات کے
بارے میں کچھ باتیں گذارش کرنا ہیں جن میں عظیم ترین صفت کا نام ہے وفا اور بدترین
صفت کا نام ہے جفا۔

انسانی زندگی میں وفا کیا ہے ؟ اور وفا کی اہمیت کیا ہے ؟ اس حقیقت کو واضح
کرنے کے لئے میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے دو جملے گذارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ حقیقت
دنا بھی معلوم ہو جائے اور حقیقت جفا بھی معلوم ہو جائے۔

وفا کا تصور اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب پہلے سے کوئی عہد و پیمان سامنے ہوتا ہے
اگر کسی آدمی نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ انسان بے وفا ہے

یا کسی آدمی نے کسی سے عہد کیا ہے تو عہد کو پورا کر دینے کا نام ہے ونا اور عہد کی مخالفت کرنے کا نام ہے جفا۔ اگرچہ ہمارے یہاں جفا کا تصور نسبتاً کچھ عام ہے کہ ہر ظلم کا نام ہے جفا۔ لیکن ہر اچھائی کا نام ونا نہیں کہ۔ ونا کے لئے کسی وعدے اور عہد و بیان کا ہونا ضروری ہے اور اسی کی روشنی میں انسان کی ونا داری کا اندازہ کیا جاتا ہے۔

اس سلسلہ کی وضاحت کے لئے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں دو طرح کے قول و قرار اور عہد و بیان ہوتے ہیں۔

ایک وعدہ وہ جو انسان انسانوں سے کیا کرتا ہے اور ایک وعدہ کھد جو انسان پروردگار سے کیا کرتا ہے۔ انسانوں سے جو وعدے عام طور پر کئے جاتے ہیں انہیں ہماری زبان میں وعدہ ہی کہا جاتا ہے لیکن جب بندہ پروردگار سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے شریعت کی زبان میں عہد کہا جاتا ہے بلکہ اس کے تین نام ہیں جو تین طریقوں سے استعمال کئے جاتے ہیں کبھی بندہ پروردگار سے وعدہ کرتا ہے تو اس ذات کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہے جس کا نام ہے شریعت میں یمن قسم یا حلف ہے۔

کبھی بندہ پروردگار سے کسی عمل کا وعدہ کرتا ہے مگر وہ بیان میں قسم کا ذکر نہیں لاتا ہے۔ اس کا نام ہے نذر جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے سنت اور کبھی انسان اپنے معبود سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ کے لئے وہی لفظ استعمال کرتا ہے جو وعدہ کے لئے بنایا گیا ہے یعنی لفظ عہد اس کو زبان شریعت میں عہد کہا جاتا ہے۔

یعنی بندہ کے وعدے پروردگار کے ساتھ تین شکلوں میں سامنے آتے ہیں۔ کبھی قسم کی شکل میں کبھی نذر کی شکل میں اور کبھی عہد کی شکل میں۔ ان تمام شکلوں میں اگرچہ بات ایک ہی ہے کہ بندہ نے خدا سے وعدہ کیا ہے مثلاً واللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا۔ اس کا نام ہے قسم یا اللہ کے لئے میں اپنی ذمے داری تسلیم دیتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا اس کا نام ہے نذر یا میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا اس کا نام ہے عہد۔ یہ سب اللہ سے وعدہ کرنے کے عام

اس لفظ کے ساتھ ہو چاہے اس لفظ کے ساتھ ہو مگر تنہا لفظوں کے بدل جانے سے اتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ قسم کھانے والا اگر قسم کھانے کے بعد قسم کے مطابق کام نہ کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس سکیں کو کھانا کھلائے (مسئلہ کو یاد رکھئے گا) اکثر لوگ صبح و شام بے ربط اور بھل سی قسمیں کھایا کرتے ہیں انہیں یہ اندازہ ہونا چاہئے کہ نام پروردگار کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کا نام ہر جگہ استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے اگر کسی آدمی نے نام خدا کی قسم کھائی کہ میں فلاں کام کروں گا جیسے کہ بعض مومنین جو آپس میں جھگڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واللہ اب کبھی بات نہیں کروں گا تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو کوئی برا کام نہیں کیا لیکن جب بات کرنے کی نوبت آجائے تو پہلے دس سکیں کو کھانا کھلائے اس کے بعد بات کیجئے یہ اسلام نے کفارہ کیوں رکھا ہے تاکہ لوگوں سے بری حادثت نکل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسی قسم صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ واللہ میں اس مومن سے کبھی بات نہیں کروں گا کیا یہ قسم اسلام میں جائز بھی ہے جبکہ معصومین علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن سے تین دن تک قطع تعلق رکھے تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہئے اسی لئے اسلام نے ایسی قسموں کی اجازت نہیں دی ہے جب تک کوئی اس کی اسلامی بنیاد نہ ہو لیکن بہر حال اگر انسان نے ذات واجب کی قسم کھالی ہے اور قسم کی مخالفت کی ہے تو قسم جیسی اہم شئی کی مخالفت کا کفارہ یہ ہے کہ وہ دس سکیں کو کھانا کھلائے لیکن اگر بجائے واللہ باللہ کے یہ کہہ دیا کہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ اگر میری نوکری لگ جائے گی تو پہلی تنخواہ راہ خدا میں دے دوں گا تو ظاہر ہے کہ نوکری لگنے سے پہلے کہنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں اتنی رشوت دینے کے عادی ہو گئے ہیں کہ سنتوں کو بھی بظور رشوت استعمال کرنے لگے ہیں کہ شاید خدا سے یہ کہہ دیں تو جلدی کام کو ادے گا حالانکہ خدا کو کیا لینا ہے اس میں سے۔ خدا تو آپ کی تنخواہ کا محتاج نہیں ہے خدا تو آپ کی دولت کا محتاج نہیں ہے بلکہ دنیا میں کوئی دینے والا ہے تو وہ خود بھی اسکی کا محتاج ہے لیکن اگر بندہ نے خالی یہ لفظ عہد استعمال کر دیا کہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں اور اس کے بعد جب تنخواہ ہاتھ میں آگئی

تو اب نیت بدل گئی۔ دوستوں سے چائے کا وعدہ بھی تو کر رکھا ہے۔ اجاب سے ناشترہ کا وعدہ بھی تو کر رکھا ہے۔ نٹاں بوٹس میں پارٹی کا وعدہ کر رکھا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آدمی خدا کے لئے اور آدمی خدا کے لئے یا ۹۰٪ خدا کے لئے اور ۱۰٪ بندگان خدا کے لئے۔ نہیں اگر ایک پیسہ بھی تنخواہ میں سے غیر خدا پر خرچ کر دیا تو یہ ہے عہد خدا کی مخالفت اور اس کا کفارہ ہے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یعنی پوری تنخواہ تو راہ خدا میں جائے گی ہی اس کے بعد اگر ایک پیسہ بھی کہیں اور لگا دیا تو اگلی تنخواہ جب اس کے بعد ملے گی تو ساتھ مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا بطور کفارہ۔ میں اس لئے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ عہد کی قیمت سمجھیں۔ اللہ کی قسم کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ سے وعدہ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے مگر خالص ایک لفظ عہد درمیان میں آگیا ہے تو کفارہ ساتھ مسکینوں کو کھانا ہو گیا اور یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہی ہم آپ کو بھی سکتے ہیں ورنہ کفارہ تو عام ہے یا ساتھ روزے رکھیں سلسل کیوں؟ خدا سے کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔

اسی ایک بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی نظر میں عہد کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا عظمت ہے؟ عہد کے برابر نہ نذر کی اہمیت ہے نہ قسم کی اہمیت ہے۔ عظیم ترین وعدہ جو پروردگار سے ہوتا ہے اس کا نام ہے عہد البتہ ایک لفظ اور یاد رکھئے گا کہ یہ اس عہد کا کفارہ ہے جو ہم نے خدا سے کیا ہے اگر کہیں خدا نے یہی کفارہ اس عہد کا رکھا ہوتا جو اس نے ہم سے لیا ہے تو قیامت ہی ہو جاتی۔

یاد رکھئے گا یہ تین عظیم الگ الگ ہیں۔ ہم نے خدا سے عہد کیا ایک لفظ۔ خدا نے ہم سے عہد کیا دوسری قسم۔ خدا نے ہم سے عہد لیا یہ تیسری قسم۔ خدا نے ہم سے جو عہد کیا ہے وہ تو بہر حال دنیا کرے گا **وَمَنْ أَذْنٰی بَعْدَہٗ مِنَ اللّٰہِ** اللہ سے زیادہ اپنے عہد کا دنیا کو نہ والا کون ہے؟ اسی آیت کو یہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا اتنی عظیم مصفت ہے جو بندوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ کمال وہ ہے جس کو پروردگار نے بھی اپنا کمال قرار دیا ہے۔ ہم سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ کہاں خدا نے حوالہ دیا **وَاللّٰہُ اَعْلَمُ** اللہ ہی

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَبَّيُّوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ان کے جان و مال کو خرید لیا اور اس کے عوض میں جنت دے دی۔ صاحبانِ ایمان جب میدانِ
 جہاد میں آئے تو خدا نے اس کے مقابلہ میں انہیں جنت دے دی۔ کون صاحبانِ ایمان ہیں
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 قتل بھی کرتے ہیں اور خود شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے خدا کا وعدہ ہے کہ خدا انہیں
 جنت دے گا۔ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اِنَّهُ يَكْفُلُ لَهُ
 یہ ہو جو وعدہ ہم نے کیا ہے ہم پورا کریں گے اس لئے کہ خدا سے زیادہ اپنے عہد کا دنا کرنے والا
 کون ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میدان میں جہانے کے بعد بھی کچھ ہچکچاہٹ تھی کہ ہمیں ایسا
 تو نہیں ہے کہ خالی میدان تک پہنچنے کے لئے کہہ دیا ہے کہ تم راہِ خدا میں جہاد کرو ہم تمہیں جنت
 دیں گے اور جب ہم جا کے مر گئے تو بعد میں معلوم ہوا کہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی کوثر۔ مالک نے
 واضح اعلان کر دیا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ خدا سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا
 کون ہوگا۔ اب تو اعتبار پیدا ہو جائے کہ جان دینے کا ارادہ تم کر دے گے جنت ہم دیں گے قرآنی
 تم دو گے جنت ہم دیں گے۔ ہم سے زیادہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔
 قرآن اتنی واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے اور اتنا واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہمارا عہد
 ہے اور ہم سے زیادہ کوئی دنا کرنے والا نہیں ہے۔ اب میدان میں مرنے کی کیا تکلیف ہے؟
 اب جان دینے میں کیا تکلیف ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی جان دینے سے گھبراتا ہے تو اس
 کے معنی یہ ہیں کہ اسے خدا اپنی جنت کی فکر نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں سے کوئی جنت میں نہیں چلا
 جائے گا۔ ہماری تعریفوں سے کوئی جنتی نہیں ہوگا۔ جنتی ہونے کا راستہ خدا نے کھول دیا ہے
 کہ میدانِ جہاد میں قدم رکھو۔ دشمن کو قتل کر دو اور خود قتل ہو جاؤ۔ ہم تم سے وعدہ جنت کرتے ہیں
 اور ہم سے زیادہ کوئی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزو اگر اس کے بعد بھی کسی کو
 وعدہ الہی پر اعتبار نہ ہو تو یہ انسان وہ ہو گا جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ صلوٰت

ہم سے کیا ہے اور ایک عہد وہ ہے جو پروردگار نے ہم سے لیا ہے۔ اَللّٰہُ اَعٰہَدُ اَلیْسَ لَہٗ بِہٖ اَمَّا اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّیْطٰنَ اِنَّہٗ کَلَّمَ عَدُوَّہٗ وَبَیِّنَ اَنْہٗ اَوَّلَادِ اٰدَمَ کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے کہ خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج سے نہیں آدم کے زمانے سے اگر آدم کی اولاد ہو تو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھنا۔ وہ روز اول سے تمہارا دشمن ہے۔ ہر شیدار بننا خبردار شیطان کی عبادت و اطاعت نہ کرنا اِنْ اَعْبَدُوْنِیْ مِیْرٰی عِبَادَتِکُمْ وَہٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ یہاں یہ عہد ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو پروردگار نے ہم سے لیا ہے تو ہماری ساری زندگی کفاروں میں ہی گذر جائیگی نہیں میں اس سے زیادہ سخت لفظ بھی کہہ سکتا ہوں) خالی کفاروں میں نہ گذر جائیگی۔ ہمارا شمار مسلمانوں میں بھی نہ ہوتا ہمارا شمار صابان ایران میں بھی نہ ہوتا۔ اگر خدا کے لئے ہوئے عہد پر بھی کفارہ ہوتا جو خدا سے کئے گئے عہد پر ہے اس لئے کہ خدا نے جو عہد لیا وہ کتنا سنگین ہے؟ ہم تو جب کبھی کبھی دقت پڑ گیا تو خدا سے عہد کر لیتے ہیں پوری زندگی گذر جائیگی بے سنتوں میں خدا سے عہد کون کرتا ہے اس کی نوبت ہی نہیں آتی ہے مگر خدا نے جو عہد پہلے سے لیا ہے کہ میری عبادت کرو گے اور شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صبح کو بوزن نے آواز دی آپ ستر پر بیٹے سنے رہے اور وقت نماز چلا گیا نہیں اٹھے۔ چلے ۴۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا کیوں اس لئے کہ خدا نے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہماری عبادت کرو گے اور شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ شیطان کی اطاعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دقت نماز آکر چلا گیا اور انسان بستر سے نہیں اٹھا۔ یہ اطاعت شیطان نہیں ہے تو کیا اطاعت خدا ہے۔ اس کے بعد بستر سے اٹھے اور کوئی فعل حرام انجام دے دیا۔ ۴۰ یہ بھی ہو گئے کہ عہد خدا کی خلاف ورزی ہو گئی۔

ایسا ہوتا تو پوری زندگی خالی کفارات میں گذر جائیگی۔ یہ پروردگار کا رحم و کرم تھا کہ اس نے جو عہد لیا تھا اس پر کفارہ نہیں رکھا اور اس کو نقطہ فدیہ امتحان قرار دیا ہے کہ جب ہماری اطاعت کا دامن چھوٹ جائے تو کچھ لینا کہ گمراہ ہو گئے ہو یعنی لیا ہوا عہد اطاعت اور گمراہی کی علامت ہے اور کہا ہوا عہد وہ ہے جس پر کفارہ رکھا گیا۔

غیر اگر اس سلسلہ سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تو خدا کرے آپ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں لیکن اگر مبتلا ہو گئے تو بہر حال اس کفارہ کو ادا کرنا پڑے گا جو پروردگار عالم نے نہیں کیا ہے۔ میں تو یہ سلسلہ صرف اس لئے گذارش کر رہا تھا تاکہ آپ پہچان لیں کہ خدا سے کیا ہوا عہد کتنا زیادہ اہم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندوں سے کئے ہوئے عہد کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو وعدہ لوگوں سے کیا ہے اُسے بھی پورا کر دیکھیں اگر خدا نہ کر دے کسی مومن نے کسی سے وعدہ کیا اور وعدہ کو پورا نہ کر سکا تو غلط کیا۔ بد اخلاقی ہو گئی لیکن یہاں مسکینوں کا کھانا نہیں ہے۔ یہ فقط اس عہد میں ہے جو بندہ نے خدا سے کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عہد میں اگر لفظ خدا درمیان میں آگیا تو اس کو اس قدر اہمیت حاصل ہو گئی کہ مخالفت میں کفارہ واجب ہو گیا۔ اسی عہد کے ساتھ آتا ہے لفظ دنا۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت سنائی ہے آپ کو **وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ** خدا سے زیادہ اپنے عہد کا دنا کرنے والا کون ہے؟ تو اب اندازہ ہو گیا کہ جہاں عہد آئے گا اس کے ساتھ دنا کا آنا ضروری ہے۔ عہد کا مطالبہ یہ ہے کہ دنا ہونا چاہئے۔ وعدہ کا تقاضہ یہ ہے کہ دنا ہونا چاہئے۔ وہ وعدہ نہیں ہے جو دنا نہ ہو۔ وہ عہد نہیں ہے جو دنا نہ ہو سکے۔ ہر عہد اور ہر وعدہ کے ساتھ دنا کا ہونا ضروری ہے تو لفظ دنا وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے کوئی وعدہ ہو کوئی عہد ہو۔ اگر اسلام بندوں سے دنا کا مطالبہ کرتا ہے تو اس سے پہلے کوئی عہد بھی ہونا چاہئے۔ اگر درمیان میں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کوئی عہد نہیں ہے تو دنا کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اس لئے پروردگار عالم نے بار بار انسان کو وعدے یا دلائے۔ وہ عہد یاد دلائے جو خدا اور بندوں کے درمیان ہوئے ہیں۔

ان میں ایک عہد عام ہے اور ایک عہد خاص۔

عہد عام وہ ہے جو ہر ایک سے لیا گیا ہے اور عہد خاص وہ ہے جو صرف کچھ لوگوں کے درمیان ہے اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

عہد عام کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا۔ اے اولادِ آدم کیا ہم نے تم سے اس

بات کا عہد نہیں لیا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہ ایک عام عہد ہے تمام اولاد آدم اور خدا کے درمیان یعنی اگر آدم کے بیٹے ہو تو خدا کی عبادت کرنا شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ یہ ہے عہد عام اور خدا اپنے عہد کے لئے دنیا کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عہد خاص وہ ہے جس کا قرآن نے حوالہ دیوں دیا ہے۔ لَقَدْ عَاهَدُوا لِلَّهِ اِنْ لَوْگُوں نے عہد کیا تھا اللہ سے۔ ان منافقین نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہم میدان جہاد میں چلے گئے تو کبھی فرار نہیں کریں گے۔

یہ عہد منافقین کا خدا کے رسول سے تھا کہ اگر ہم میدان جہاد میں گئے تو جم کر واپس آئیں گے اور فرار نہیں کریں گے۔

دوسرا عہد کچھ اور لوگوں نے کیا تھا کہ اگر خدا نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مال دیدیا تو لَنَصَّدَّقَنَّ ہم راہ خدا میں سب کچھ ٹھادیں گے۔

یہ دو خصوصی عہد تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور منافقوں کے ذیل میں کہا گیا ہے اس لئے کہ یہ کاروبار مومنین نہیں کرتے ہیں۔ یہ صرف منافقین کی باتیں تھیں کہ ہم کو مال دے دے گا تو ہم راہ خدا میں قربان کھیں گے اور میدان جنگ میں جائیں گے تو فرار نہیں کریں گے۔ پروردگار نے کہا یہ ایسے بے دنیا ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی عہد کو پورا نہیں کیا۔ ان کے حق کی علامات یہ ہے کہ ہم نے مال دے دیا تو انہوں نے راہ خدا میں نہیں دیا اور میدان جنگ میں آئے تو ثبات قدم کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ اس لئے کہ ایمان و نفاق تو دل کے اندر کا حال ہے ہمیں کسی کے دل کے اندر کا حال کیا معلوم مگر خدا خود کہتا ہے کہ انہیں پہچان لو انہوں نے وعدہ کیا مگر جب ہم نے مال دے دیا تو یہ خود کیا دیتے؟ نبی اختیار ہوا اور نہ دیا۔ دیکھو نہیں تمہارے بات کرنے کا شرف مل جائے گا۔ میری مصلحت میں بیٹھنے کا شرف مل جائے گا۔ تمہارے رازداری کا شرف مل جائے گا۔ کچھ تو راہ خدا میں دے کر آؤ۔ ایک خرما ہی دے کر آؤ مگر وعدے اتنے بڑے بڑے تھے اور دنیا کی منزل میں کوئی نظر نہ آیا۔ میدان جنگ تک آج بھی گئے خدا خود فرماتا ہے اِنَّكَ كُنْتَ نَادِيًا مُّخْلِيًا

ارے وہ دن بھول گئے جب تم پہاڑ کی بلند یوں پر چلے جا رہے تھے اور رسول پکار رہا تھا
گرم نے مڑ کے نہ دیکھا۔ رسول نے مال مانگا تو مال نہ دیا۔ میدان میں ثبات قدم چاہا تو ثبات قدم
نہ رہے۔ خدا نے انہیں دونوں قسموں کا نام رکھا ہے نفاق۔ صلوات۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں وفا صفت ایمان ہے اور بے وفائی صفت نفاق ہے
نفاق وہ ہے جو عہد کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا ہے اے وفا نہیں کرتا ہے۔ صاحب
ایمان اگر وعدہ کرتا ہے تو اپنے عہد کو بہر حال پورا کرتا ہے اسی لئے پروردگار عالم نے دوسرے
مقام پر ارشاد فرمایا۔ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ**۔
صحابان ایمان میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے کئے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا
ہے۔ اپنے عہد کو پورا کر دیا **مِنْهُمْ مَنْ تَخَبَّطَهُ كَيْدٌ** وہ ہیں جو گدڑ گئے **وَمِنْهُمْ مَنْ**
يَسْتَعِظُ اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی قربانی کا انتظار کر رہے ہیں
اپنی مدت کا انتظار کر رہے ہیں **وَمَا يَسْتَعْجِلُ لَهُمُ الْوَعْدُ** اور ان کی شتر کہ صفت یہ ہے
کہ ان کی بات بدلتی نہیں ہے۔ ان کی بات میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو صحابان میں
کچھ ایسے مرد بھی جنہوں نے خدا سے عہد کیا تو اپنے عہد کو پورا کر دکھایا یعنی عہد کو پورا کرنا ایسا نیست
کام نہیں ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تمام صحابان ایمان کے بس کی بھی
بات نہیں ہے بلکہ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ** مومنین میں بھی کچھ مرد میدان ہیں جنہوں نے اپنے
عہد کو پورا کر دکھایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ با دنا بننے کے لئے دو مصفیٰ درکار ہیں۔
صاحب ایمان بھی ہو اور مرد میدان بھی ہو۔ نعرہ جیدری۔ صلوات۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ صحابان ایمان میں
کچھ ایسے مرد بھی جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو وفا کیا سچ کر دکھایا۔ یہ صحابان ایمان بھی
ہیں اور مرد میدان بھی ہیں۔ گو یا کہ با دنا بننے کے لئے میدان کا ثبات قدم بھی درکار ہے اور
دل کا استحکم ادا دہ بھی درکار ہے۔ دل میں اتنا استحکم عقیدہ ہو کہ صاحب ایمان کہا جائے اور
میدان میں اتنا ثبات ہو کہ مرد میدان کہا جائے۔ لہذا جب بھی اسلام میں وفا کا تاریخ تلاش

کیجئے گا تو بے ایمانوں میں دُعا دار نہیں ملیں گے صاحبانِ ایمان میں ملیں گے۔ اور صاحبانِ ایمان بھی دو طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو خود اپنے کو با ایمان کہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے ایمان کی تصدیق خدا و رسول کرتے ہیں۔

دُعا انھیں نہ ملے گی جو مدعی ایمان ہیں دُعا انھیں میں ملے گی جو ثابت الایمان ہیں اور جن کا ایمان ثابت ہو گیا ہے۔ اب ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ کو خدا و رسولؐ نے صاحبِ ایمان کہا ہے کچھ کو خدا و رسولؐ نے کل ایمان کہا ہے۔ صلوات، نعرہٴ جیدری۔

لہذا اگر کسی معیار پر دُعا کو تلاش کیا جائے گا تو سب بڑا دُعا دار وہ ہوگا جو سب بڑا صاحبِ ایمان ہوگا اور اتنا عظیم صاحبِ ایمان ہوگا جو صاحبِ ایمان نہ کہا جائے گا بلکہ کل ایمان کہا جائے گا دوسرا معیار مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مُّرد میدان درکار ہے اگر دُعا کی تاریخ تلاش کرنا ہے تو تنہا ایمان بھی کافی نہ ہوگا۔ اُد دیکھیں مرد میدان کون ہے؟ یعنی مجاہدین ڈھونڈنا ہے بلوار چلانے والے تلاش نہیں کرنا ہے میدان میں لڑنے والے نہیں۔ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ وہ میدان کا مرد ہو شاید یہی مصلحت رہی ہو کہ پیغمبرؐ نے کہا کل اس کو علمِ دُعا جو صرف لڑنے والا اور جنگ کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ رجلاً کو آرامِ مرد میدان ہوگا۔ صلوات۔

کل اسے علمِ دُعا جو مرد میدان ہوگا۔ رجلاً کو اسراغیر فرار۔ حَبَّتِ اللہ بھولہ اللہ و رسولؐ کا چاہنے والا ہوگا۔ اور اللہ و رسولؐ اس کے چاہنے والے ہوں گے وَلَن يَرْجِعَ حَتَّىٰ يَفْتَحَ اللہ عَلَیْہِ اور خالی لڑنے والا نہیں ہوگا کہ میدان میں آئے اور جہان سے دی بلکہ ایسا مرد ہوگا جو میدان فتح کر کے آئے گا اور خدا اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا اب اندازہ ہوا کہ اسلام میں یہ دونوں معرکے کتنے عظیم معرکے ہیں ۱۰۰ سالہ میں کل کفر سے مقابلہ خندق کے میدان میں۔ ۱۰۰ سالہ میں یہود سے مقابلہ خیبر کے میدان میں۔ اور ملتانے دونوں معرکوں سے دو مصفیٰ حاصل کیے۔ خندق کے میدان میں گئے تو نبیؐ نے کہا کل ایمان جا رہا ہے اور خیبر کے میدان میں گئے تو کہا رجلاً کو اسرا جا رہا ہے۔ اب اگر خیبر و خندق میں کوئی اور بھی نظر آجائے تو اسلام میں کوئی اور بھی با دُعا ہوگا۔ صلوات، نعرہٴ جیدری۔

لیکن ہم نے دنیا کا یہ نقشہ دیکھا ہے کہ حضور نرہاتے ہیں کہ جاؤ اور مسلمانوں کے سر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں اور حضور اب بات میں بات نکل آئی ہے تو یہ بات بہر حال کہنے میں آتی ہے کہ جو آدمی خود سر نہیں اٹھاتا ہے ہم اس کو کس منہ سے سر بلند کہہ دیں۔ سراسر اٹھائے تو سر بلندی اٹھائے۔ پہلے موقع پر یہ موقع دیکھا ہے اور دوسرے موقع پر اٹھتے ہوئے دیکھا مگر بنجوں کی طاقت سے سر کی قوت سے نہیں۔ وہ ایمان کا امتحان تھا اور یہ میدان کا امتحان تھا۔ انھیں دونوں کے درمیان دنیا کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم کہاں روایتوں کو، تاریخوں کو قصوں کو کہانیوں کو ڈھونڈنے جائیں گے کہ فلاں کی دنیا کا قصہ یہ ہے اور فلاں کی وفاداری کی کہانی یہ ہے۔ فلاں کی داستان زندگی یہ ہے اور فلاں کی رد وادغام یہ ہے۔ ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم اس قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم کیا فرماتے ہیں۔ ہم اس سرکارِ دو عالم میں۔ مودعہ کی امت میں نہیں ہیں۔ ہم محدث کی قوم میں نہیں ہیں ہم خدا کے بندے میں سرکار کے امتی ہیں خدا نے کہیں دنیا کی تعریف کی ہو تو بتائیے۔ نبیؐ نے کہیں مرد میدان کہا ہو تو بتلایے۔ صلوات۔ نعرہ جید ری۔

اب جب دنیا کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو ایک لفظ اور گزارش کر دوں۔ لفظ میں کہوں گا معنی آپ سمجھیں گے (یقیناً آپ سمجھیں گے) خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے جو جمع بیٹھا ہے وہ بکھدار ہوتا ہے پڑھے سکھے لوگ ہوتے ہیں نکر کرنے والے ہوتے ہیں غور کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں پر کوئی ہر نہیں لگی ہوتی ہے ان کے دماغ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے کہ یہ بات سوچنا اور وہ نہ سوچنا ہمارا انصرہ ہے جہاں چاہے چلے جاؤ جس نرم میں چاہے چلے جاؤ۔ سنو دنیا کیا کہہ رہی ہے اللہ نے صاحبانِ ایمان کی تعریف ہی یہ کی ہے الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ مَا جَاءَ مِنْ إِيْمَانٍ وَهُوَ فِي جَوْشَنٍ هَرَائِكٍ ہوتا ہے اسی کو ماننے میں۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے کہ ہم سنیں گے ہی نہیں۔ خیر میں گزارش کر رہا تھا کہ اہی تو بات یہ مٹی کل اسے بیجوں کا جو مرد میدان ہو گا۔ خیر مجھے نہیں بھیجا نہیں اہی۔

اگر تو اس لفظ کا کہہ دو تو خود یہ دیکھو کہ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ہم نے کچھ نہیں

تاویل بھی نہیں کر سکتا ہوں یہاں تو خالِ ظلم دینے کا معاملہ تھا۔ دیا یا نہیں۔ یہ تو بعد کا مسئلہ ہے طے کرتے رہئے گا۔ نہیں دیا تو نہیں دیا کوئی نہ کوئی تو تاویل ہو ہی جائے گی مگر دوسرا مرحلہ تو اس سے زیادہ سنگین ہے بنِ سات ہجری کی بات ہے جنگِ خیبر میں یہودیوں کا مقابلہ اب اس کے دو سال کے بعد یا ڈیڑھ سال کے بعد دوسرا معرکہ سامنے آگیا۔ پروردگار نے چاہا کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ بہت دنوں مشرکوں کو برداشت کیا گیا۔ بہت دنوں کافروں کی جسارت کو برداشت کیا گیا۔ ۶ھ میں پیغمبرؐ آئے عمرہ کرنے کے لئے مکہ میں نہیں داخل ہونے دیا۔ ۷ھ میں حضورؐ آئے عمرہ تھا کرنے کے لئے۔ تین دن کے بعد کہا واپس چلے جائیے۔ اپنا گھر ہے وہ انہیں سکتے ہیں لہذا پروردگار نے طے کر دیا کہ اب ان نالائقوں کے ساتھ پیغمبرؐ آپ کا گزارہ نہیں ہے۔ اب سارے معاملے ختم۔ سارے قحطے تمام۔ اب اس کے بعد خانہ خدا ہے اور آپ ہیں۔ ارضِ حرم ہے اور آپ ہیں۔ نہ کوئی کافر نہ کوئی مشرک خدا نے اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا اور آیتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے بنیادی کا اعلان مشرکوں سے۔ اب اللہ و رسول مشرکین سے بیزار ہیں اب کوئی معاہدہ نہیں ہے بس چار بیٹے کے بعد کھلا ہوا مقابلہ ہو گا۔ اعلان کرنے کے لئے آیتیں آگئیں جس کو سورہ برات یا سورہ توبہ کہا جاتا ہے لیکن سورہ برات کی آیتیں خیبر کا ظلم نہیں ہیں کہ پیغمبرؐ علم نے کھڑے ہیں۔ اسے دوں گا جو مرد میدان ہو گا۔ کرار و غیر فرار ہو گا آج پیغمبرؐ ایک وزن نے کھڑے ہیں۔ یہ اسے دوں گا جو مجاہد ہو گا۔ بہت والا ہو گا۔ طاقت والا ہو گا۔ مشرکین کے مجمع میں ان آیتوں کو پڑھ کر سنا سکے گا اور جو اس کا زہی ایکشن رد عمل ہو گا اسے برداشت کر سکے گا۔ منظر سامنے ہے وہاں تو روایتِ مفوضہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ دیں گے یہاں آیتیں حضورؐ کے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ لئے کھڑے ہیں کہ کس کو دیں گے۔ ایسا ہو گا تو دیں گے ویسا ہو گا تو نہیں دیں گے۔ نبیؐ نے تو دے دیا جو بھی مصلحتِ خدا رہی ہو۔ نبیؐ نے تو عمل کر دیا لیکن جب نبیؐ دے چکے اور قصہ تمام ہو گیا تو اب اُدھر سے ناسندہ پروردگار آ رہا ہے اور پیغام لے کے آ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اب پیغمبرؐ کو لپٹ کر کہنا چاہئے کہ میں نے

کیا کیا؟ میں تو بغیر وحی خدا کے بولتا بھی نہیں ہوں۔ میں مشیت کے خلاف کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے خدا کے خلاف کوئی کام کیا ہوتا تو پہلا کام ان کو معزول کرنا نہ ہوتا بلکہ جب تک آنا تو پہلا پیغام یہ ہوتا کہ نامہ بر کے بجائے آپ کو پیغمبری سے معزول کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے احکام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو پیغمبر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے مگر نہیں پیغمبر کو تو معزول نہیں کیا گیا پیغمبر سے تو خال یہ کہا گیا کہ یہ کام بڑا عظیم ہے۔ یہ کام بڑا اہم ہے۔ یہ کام بڑا سنگین ہے۔ میرے جیب اس کام کے لئے لایا گیا تھا یا بعض روایات میں لایا گیا تھا کوئی اس کو پہنچا لگا نہیں یا اسکی تبلیغ نہیں کرے گا اَلَا اَنْتَ اَرْجُلٌ مِّنْثٰی دہ مرد جو آپ سے ہو۔ یا پہلے سے ہی لگا ہوا ہے یا آپ یا دہ مرد جو آپ سے ہو تو پیغمبر کہتے کہ یہی تو میں نے کیا ہے کہ خود نہیں جاسکتا تھا دوسرے کو بھیج دیا ہے جس پر امن کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اصل مسئلہ ہے کہ رجل مِّنْثٰی دہ شخص جو مرد میدان بھی ہو اور آپ سے بھی ہو اور ایسا سوائے علی کے کوئی دوسرا نہ تھا۔

بہر حال علی گئے اور بالآخر سورہ برات کا پیغام پہنچا دیا۔ اب ہنر کے قصہ کو تاریخ میں پڑھ لیجئے گا۔ مجھے ان قصوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تو خالی قرآن مجید کے اس لفظ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ تم جانتے جا کے یہ پیغام پہنچا دو زیادہ جو تم سے جو جس سے صاف اندازہ ہو گیا کہ پروردگار عالم نے جو لفظ علی کے لئے کل فیبر میں استعمال کر لیا تھا رجلًا کَرَارًا آج جب قرآن کائناتیں لے کر جانے کا موقع آیا تو پہلا کسی کو دہرا دیا رجلٌ مِّنْثٰی اب سلام میں دو طرح کے سر کے ہیں یا تلوار کا سر کہ ہے یا زبان کا سر کہ ہے مگر ہم نے سارے معرکوں میں مرد میدان ایک ہی کو دیکھا۔ زبان کا سر کہ تھا تو وہی ایک مرد میدان دیکھا اور تلوار کا سر کہ ہوا تو وہی مرد میدان دکھائی دیا۔ صلوات۔

(لیکن عزیزان گراں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں گا کہ بات نامکمل نہ رہ جائے، اور سر ۳۳ میں کل ایمان اور سر ۳۴ میں رجل کرار اور سر ۳۵ میں رجل منک لہذا تلوار کا سر کہ بھی اسی مرد میدان کے ہاتھوں زبان کا سر کہ بھی اسی مرد میدان کے ہاتھوں زنجیر ایک

عزیزو! ہم نے بھی بڑے عہد کئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ہی سارے عہد ہم سے کئے ہیں جنہیں ہم نے بھی بڑے عہد کئے ہیں اور ہر عہد کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا جس دن ہم نے کہا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ بھی خدا سے خدائی کا عہد تھا۔ یہ خالی کلمہ نہیں ہے یہ خدا سے عہد ہے کہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور جھکیں گے تو صرف تیرے سامنے جھکیں گے جب ہم نے کہا اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تو یہ سرکارِ دو عالم سے عہد ہے کہ حضور بس آپ ہمارے پیغمبر ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوں اور آپ اکیلے ایک طرف ہوں تو بھی آپ کی بات مانیں گے اور کسی کی بات نہ مانیں گے۔ اسلام کا ہر کلمہ ایک عہد ہے۔ اسلام کا ہر لفظ ہر عقیدہ ایک عہد و پیمان ہے جو ان اور معبود کے درمیان یا ان اور پیغمبر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ سب عہد ہیں جو ہم نے خدا اور رسول سے کئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے عہد کو نہیں بھولتے ہیں (ایکسہ موقع سن لیجئے اور بات تمام ہو جائے) اللہ سے کئے ہوئے عہد کو انسان کیسے پورا کرتا ہے جب سرکارِ دو عالم نے پروردگار سے تبلیغ اسلام کا عہد کر لیا

کہ یہود تیرے حکم کو ضرور پہنچاؤں گا تو اپنے عہد پر ثابت قدم رہے کہ دولت آنی ٹھکرا دیا۔
 حکومت آنی ٹھکرا کر مار دی۔ عہدت لے کر آئے ٹھکرا دیا۔ مجھے نہیں چاہئے یہ عہدت، یہ دولت،
 یہ شہرت، یہ جاہ و جلال، اسکی کیا حیثیت ہے کہ زُضْعُوا الشَّمْسُ عَلٰی يَمِينِي وَالْقَمَرَ
 عَلٰی يَسَارِي اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا
 جائے اور مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ میں کار تبلیغ کو چھوڑ دوں اور خدا کی طرف دعوت نہ دوں تو
 ایسا نہیں ہو سکتا، 5۔ میں ہو سکتا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں اس لئے کہ میں نے خدا سے عہد کر لیا کہ
 میں اپنے عہد کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اسلام کے پہلے دُفاد کا نام
 ہے پیغمبر جسکی شان و فائزہ ہے کہ اگر چاند، سورج بھی ہاتھ پر رکھ دئے جائیں تو اس بوجھ کو اٹھا
 لے گا لیکن اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسا ہی دُفاد لے ڈھونڈنا ہے تو کوئی
 ایسا دُفاد لے ڈھونڈ کے لاؤ کہ بڑی سے بڑی طاقتیں آجائیں لیکن دُفاد میں فرق نہ آئے۔ اس کا کمال
 و فائزہ ہے کہ اس کے اشارے پر مغرب سے ڈوبا ہوا سورج نکل آیا تو اس نے اپنے عہد بندگی
 کو یاد رکھا اور سورج پٹانے کے بعد اپنے جاہ و جلال کا اعلان نہیں کیا بلکہ سجدہ پروردگار کی
 تائید دینا پہچان لے کہ ایسے بار دنا پیغمبر کی جگہ پر اگر کوئی آئے گا تو ایسا ہی بار دنا بندہ پروردگار
 ہو گا جو خدا سے عہد کو لے اور اسکی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ اب آگے میں کس کس کا ذکر کروں
 اسلام تو صرف یہ کہتا ہے کہ تم نے جس سے جو عہد کیا ہے اسے دُفاد کر دیا اسی عہد کی عظمت کو
 بکھانے کے لئے سرکارِ دُعا عالم نے یہ اہتمام کیا تھا کہ مضور اعلان کر کے آگے نہیں بڑھے کہ اعلان
 کی مخالفت ہو جائے بلکہ اعلان کے بعد تین دن قافلہ کو روک کر رکھا۔ تاکہ سب آکر مبارکباد
 دیں اور درحقیقت یہ مولائیت کی مبارکباد نہیں ہے بلکہ غلامی کا عہد ہے۔ نعرہٴ حیدری۔

یہ مولا کے سامنے، مولا کے مقابلہ میں غلامی کا عہد و پیمان ہے جو سرکارِ دُعا عالم لے رہے
 ہیں۔ اب ہم تو انھیں کو بار دنا کہیں گے جو اپنے عہد پر قائم رہ گئے ورنہ ہماری تاریخ و فائزہ میں سر
 انساہوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہان ابن یوسف نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ علیؑ کے
 سب سے بڑے دوست کو ماروں تاکہ خدا کے دربار میں بڑا درد جبر حاصل ہو جائے۔ بتاؤ علیؑ

کاسب سے بڑا دوست کون ہے تاکہ میں اسے قتل کر کے بارگاہِ خدا میں تقرب حاصل کروں۔ لوگوں نے کہا کہ قبر بانی رہ گئے ہیں جو علیؑ کے سب سے پرانے دوست ہیں۔ سب سے پرانے چاہنے والے ہیں۔ قبر کو تلاش کیا گیا اور اس کے بعد لا کر سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کہا قبر تم علیؑ کے چاہنے والے ہو؟ کہا چاہنے والے تو بہت ہیں وہ بڑے لوگ ہیں۔ میں تو صرف غلام ہوں۔ تو کیا جانے کہ علیؑ کے چاہنے والے کیا ہوتے ہیں؟ میں تو مولیٰ کا ایک ادنیٰ غلام ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا غلام رہوں گا۔ کہا شاید تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے آج یہ طے کر لیا ہے کہ جو علیؑ کا سب سے بڑا عظیم قدیم غلام چاہنے والا ہو گا اسے قتل کر دوں گا اور اس کے ذریعہ بارگاہِ خدا میں قربت حاصل کروں گا اور لوگوں نے بتایا کہ تم سے زیادہ قدیم ترین علیؑ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہی غنیمت ہے یہ تلوار سامنے ہے۔ یہ جلاد کھڑا ہے۔ اگر تم جان بچانا چاہو تو خالی زبان سے کہہ دو کہ ہم علیؑ کو نہیں چاہتے ہیں علیؑ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ہم اتنا بھی مان لیں گے۔ ہم دل چیر کر دیکھنے نہیں جائیں گے۔ تم اتنا کہہ دو کہ ہمارا علیؑ سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں معاف کر دیں گے پھوڑ دیں گے۔ کہا ظالم یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے یہ کیا بے ہودہ بات ہے۔ میں کہہ دوں کہ میں مولا کا چاہنے والا نہیں ہوں تو میں ہوں کیا؟ میں مسلمان کیسے رہوں گا؟ صاحبِ ایمان کیسے رہوں گا۔ بھلا میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ کہا تو سزا معلوم ہے۔ کہا ہاں سزا کے لئے تیار ہوں عہدِ غلامی کیا ہے تو اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہا اچھا اگر قتل ہونے کے لئے تیار ہو تو بتاؤ کہ تمہاری لگاؤ میں قتل ہونے کے لئے سب سے آسان باسکے شکل طریقہ کیا ہے؟ تمہیں کیسے قتل کیا جائے؟ یعنی زیادہ تکلیف برداشت کر دو گے یا کم تکلیف برداشت کر دو گے۔ اگر زیادہ تکلیف برداشت کر سکتے ہو تو پہلے ہاتھ کاٹے جائیں پیر کاٹے جائیں، زخم لگائے جائیں، بھروسہ کیا جائے۔ اور آخر میں گلا کاٹ دیا جائے اور اگر زیادہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتے ہو تو خالی گلا کاٹ دیا جائے۔ بتاؤ کس طریقے سے تم قتل ہونا چاہتے ہو۔ سنئے آپ یہ دردِ مجتہد ہے علیؑ کے غلاموں کا۔ یہ شانِ دنیا ہے کہ مرنے کے لئے تیار ہیں اور آخر میں صرف ایک جملہ کہہ دیا۔

مجان یہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے اپنے دل میں خود فیصلہ کر لے کہ کیسے تجھے قتل ہونا ہے
جیسے قتل ہونا ہے ویسے قتل کر دے۔ کہا قنبر ابھی تم ہوش میں نہیں آئے ہو۔ میں نے تم کو بلایا
ہے تمہیں قتل کرنے کے لئے یہ تم کی نئی بات کر رہے ہو کہ میں فیصلہ کر دوں کہ مجھے کیسے قتل ہونا ہے؟
نرایا مجان اگر تو مسلمان ہے تو آخرت پر ایمان تو ہو گا اور اگر آخرت کو نہیں مانتا ہے تو کافر
ہے مسلمان نہیں ہے اور آخرت کو مانتا ہے تو خدا کی عدالت پر ایمان رکھتا ہو گا کہ جو یہاں
کر دے دیسا ہی وہاں برداشت کرنا ہو گا۔ اب تو جیسی سزا محشر میں میرے ہاتھ سے لینا چاہتا ہے؟
ویسی ہی سزا یہاں مجھے دیدے۔ میں تو یہاں سے خوش ہو کر جاؤں گا کہ جرم محبت میں مارا گیا
ہوں۔ تیرا کیا محشر ہو گا جو ظالمت کے بدلے میں مارا جائے گا۔ صلوات۔

یہ میں عہدِ وفادارے جن کو دنا دار کہا جاتا ہے جن کی زندگی میں دنا ہے جتنا نہیں ہے بیکار
دو عالم کی شانِ دنا آپ نے دیکھی۔ مولائے کائنات، ائمہ طاہرین اور ان کے چاہنے والوں کو
غلاموں کی شانِ دنا آپ نے دیکھی لیکن تمام باتوں کے بعد آخر میں مجھے ایک فقرہ کہنا ہے۔ نبی
سے بڑا صاحبِ دنا کوئی نہیں ہے۔ علیؑ سے بڑا صاحبِ دنا کوئی نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین سے
بڑا دنا دار کوئی نہیں ہے مگر نہ جانے کون سا انداز دنا تھا کہ جب بھی ذکر دنا آتا ہے ذہن ایک ہی
شخصیت کی طرف مڑ جاتا ہے اور ذہن میں ایک ہی تصور ابھرتا ہے جس کا نام ہے عباسؑ۔ میں
نہیں جانتا کہ اس عظمت کا راز کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ اس جلالت کا راز کیا ہے۔

اس رابطہٴ وفاد عباسؑ کا راز کیا ہے؟ لیکن ایک لفظ اپنے موضوع کے تعلق کہہ کے ذکر
مصائب کرنا چاہتا ہوں)

شاید ایک سبب یہ بھی ہو کہ اپنے کئے ہوئے عہد کو دنا کرنے والے اور ہوتے ہیں اور
دوسروں کے کئے ہوئے عہد کو دنا کرنے والا اور ہوتا ہے۔ یہ مولا کے دل کی آرزو تھی۔ یہ مولا کے
دل کی ترغیب تھی کہ عقیل کسی بہادر خاندان کی عورت کا پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے عقد کروں اور جو اولاد
پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسینؑ کے کام آئے۔ حسینؑ کے فدیہ کی نگر علیؑ کو ہے۔ حسینؑ پر قربان
ہونے والے کی نگر علیؑ کو ہے۔ حسینؑ پر فدا ہونے والے کا انتظام علیؑ کرنا چاہتے ہیں یعنی بات

مولا کے ذہن میں ہے اور دنیا کی نگو جہاں کے دل میں ہے اسی لئے جب عاشورہ کی رات آئی
 اور ایک مرتبہ زیر سر برج تین نے کہا جہاں ذرا سیسے ساتھ چلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا
 ہوں اور درحقیقت تمہیں صرف یہ بتانا ہے کہ جس دن کے لئے آپ کے بابا نے آپ کو بھیجا کیا تھا
 وہ وقت آگیا، آپ کو معلوم ہو گا کہ آپ کے بابا نے جناب عقیل سے کچھ کہا تھا اور اسی بنیاد پر
 آپ کی مادر گرامی سے عقد کیا تھا کہ جو بہادر بچے پیدا ہوں گے وہ کربلا میں میرے حسینؑ کے کام آئیں
 گے۔ جہاں جس دن کے لئے تمہارا انتظام کیا گیا تھا وہ دن آگیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک
 مرتبہ شہر نے انحراف الیٰ ربکا بن ٹوٹ گئیں اور آئین الٹ گئی اُن شجعتی فی مثل ہذا الیوم کیا تھیں
 اسے زیر آج مجھے شہادت کا خوش دلار ہے ہو۔ یہ عاشورہ کی رات درمیان میں ہے ذرا صبح
 تو ہونے دو۔ مگر کہ کارزار تو گرم ہو جانے دو۔ دیکھنا فاتح خیبر کا لالہ کیسے لڑتا ہے۔ اسے
 رات تک یہ جوش جنگ تھا رات تک یہ حوصلہ جہاد تھا مگر جب ترابان کا وقت آگیا اور
 کہا مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے تو فرمایا کہ بھیا کیسے اجازت دے دوں بچوں کی
 بیاس تو دیکھو آج رکتہ علی اللہ اتنی ترابانوں کے بعد اصحاب اہلزار چاہنے والے سب
 ترابان ہو چکے عہدار سامنے آئے ہیں کہ مولا اب نفس تنگی کر رہا ہے کہاں تک برداشت کروں
 ظالموں کے طعنے کہاں تک برداشت کروں یہ مصیبتیں۔ ایک کے بعد ایک چاہنے والا، ایک
 کے بعد ایک جگر کا ٹکڑا ترابان ہوتا جا رہا ہے۔ مولا کب تک میں برداشت کروں گا۔ اب غلام کو
 کو بھی اجازت دیجئے۔ میں بھی جا کے ترابان ہو جاؤں۔ حسینؑ نے عجیب فقرہ فرمایا۔ بھیا کیسے جانے
 دوں رات حاصل لو آئی تم میرے عہدار ہو۔ تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ اسے جہاں جب
 عہدار ادا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے ہست ہو جاتے ہیں دہشت کو گے عزیز و نہ جانے حسینؑ نے
 یہ فقرہ کیوں کہا؟ بھیا جب سردار ادا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے ہست ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ
 عباسؑ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اب وہ لشکر کہاں رہ گیا ہے؟
 جس کا مجھے سردار بنایا گیا تھا۔ آنا اب تو اجازت دے دیجئے۔ بالآخر حسینؑ نے کہا بھیا اگر جانا
 ہے تو بچوں کے لئے پانی کا انتظام کر دو (پس چند فقرے آپ تو میرے عزیز و نہ جانے)

ہوں گے) بھیا جادو بچوں کے لئے پانی کا انتظام کرو۔ وہ شیر و نادر حسین کا غلام مسلسل ساتویں تاریخ سے بچوں کی آواز سن رہا ہے۔ اپنے اسکان بھر ہنکڑ میں ہے کہ کیسے بچوں کے لئے پانی کا انتظام کیا جائے مگر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا بچوں کے لئے پانی کا انتظام کرو آئے درخیمہ پر آواز دی۔ سکیٹہ امیری لال۔ سکیٹہ میری بیٹی سکیٹہ! سکیٹہ نے چمپا کی آواز سنی دوڑ کے درخیمہ پر آگئی۔ چمپا کیوں یاد فرمایا۔ کہا مولانا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بچوں کے لئے پانی کا انتظام کروں۔ جادو شکنہ لے آؤں میں جاتا ہوں پانی کا انتظام کرنے کے لئے۔ سکیٹہ شکنہ لے کے چل چھوٹے چھوٹے پتے سکیٹہ کے گرد حلقہ بناتے ہوئے۔ درخیمہ کے قریب جھنجھی نے چمپا کے ہاتھ میں شکنہ دیا بچوں کا دل ٹھہر گیا۔ اب تو سکیٹہ کا سقا جا رہا ہے۔ اب تو سکیٹہ کا چمپا جا رہا ہے۔ اب تو پانی بہر حال آجائے گا۔ نو ہماری پیاس کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ ہماری نشنگی کا دور نام ہو رہا ہے۔ ہماس شکنہ لے کر حسین کے پاس آئے مولاسے اجازت مانگی۔ مولانا نے رخصت کیا ہماس میدان کی طرف چلے رہے یہ زمین منظر میں عزیز و اس سے زیادہ گذارش نہ کر لیا گا میدان کی طرف چلے فرات پر ۴ ہزار تیر اندازوں کا پہرہ اور ایک علی کالاں اکیلا دریا کا رخ کئے ہوئے ہے۔ قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فوجوں کو بٹایا۔ لشکروں کو پسا کیا یہاں تک کہ ہماس فرات تک پہنچ گئے۔ گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا۔ شکنہ تر کیا۔ پانی سے بھرا چلوں پانی لے کر کہا۔ خالو مجھے بے کس نہ سمجھنا۔ مجھے بے بس نہ سمجھنا۔ پانی اب بھی میرے ہاتھوں میں ہے پانی اب بھی میرے قبضہ میں ہے مگر سطلین رہو بیوں کا نہیں۔ میری بچی پیاسی ہے میں دنا دار ہوں میں بچوں کے لئے پانی لینے آیا ہوں۔ میں پانی پینے کے لئے نہیں آیا ہوں۔ پانی کو بھینک دیا تھا کے دامن سے ہاتھوں کو خشک کیا۔ شکنہ کو لے کر چلے۔ چند قدم آگے بڑھے کہ ایک جملہ ہوا دایاں شانہ قلم ہو گیا۔ اب اور کوئی ہانک نہیں ہے صرف یہ کہ شکنہ سلامت رہے اور آگے بڑھے دایاں شانہ بھی کٹ گیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے شکنہ سلامت رہے ہماس تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسے کیسے خیرہ تک یہ پانی پہنچا دوں کیسے خیرہ گاہ تک پانی پہنچا دوں۔ اب جو تیر ستر شکنہ پر لگا ہماس جھک گئے۔ اسے اب خیرہ گاہ میں جا کے کیا کروں گا۔

گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اب میں خیمہ گاہ تک جانے کے قابل نہیں رہ گیا۔ عزیز و مشیکزہ پر سر جھکائے
 عباسؑ پشتِ زمین پر بیٹھے تھے کہ ایک ظالم نے سر پر گرز آہنی مارا۔ علیؑ کا لال گھوڑے سے گرا اس کو
 کن عزیز و اسیری ہنیں مائیں بھی اس فقرے کو سن لیں! ام ابینین کو جب کربلا کی روداد سنائی گئی تو
 ام ابینین نے ایک شعر پڑھا۔ اپنے عباسؑ کو یاد کر کے کہ کاش مجھے یہ کوئی بتا دیتا کہ کیا یہ بات صبح
 ہے کہ سیرالال جب گھوڑے سے گرا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ماں کو بیٹے کے زخمی ہونے کا خیال
 نہیں ہے۔ بیٹے کے شہید ہونے کا خیال نہیں ہے بس یہ بتا دو کہ کیا میرا شیر اس وقت گھوڑے
 سے گرا ہے جب اس کے ہاتھ سلاطت نہیں تھے۔ سوچا سوچو جو عزیز و۔ سر پر گرز لگا ہوا علیؑ
 کا شیر خاک کربلا کی طرف چلا۔ گرنے گرنے زندگی میں پہلی مرتبہ آواز دی۔ بھیا۔ حسینؑ نے مقتل کا رخ
 کیا۔ چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے شیر کے سر ہانے تک آ گئے بیٹھے سیراٹھا کے غازی کا اپنے زانو
 پر رکھا۔ عباسؑ نے سر ہٹا لیا۔ دوبارہ حسینؑ نے سر زانو پر رکھا عباسؑ نے پھر سر ہٹا لیا تیسری مرتبہ
 پھر زانو پر رکھا عباسؑ نے سر ہٹا لیا۔ حسینؑ نے کہا بھیا مجھے معلوم ہے کہ مجھے دیر ہو گئی بھیا میرے
 آنے میں تاخیر ہو گئی۔ میں تمہارے کام نہ آ سکا مگر عباسؑ کم سے کم سر زانو پر رکھنے دو ہر کیوں ہٹا
 لیتے ہو بھیا کیا بات ہے؟ کہا آنا ایک بات سوچ رہا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا
 سر آپ کے زانو پر ہے جب آپ کا وقت آخر ہو گا تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہو گا۔ عباسؑ تم گھبراؤ
 مقتل سے ایک آواز آئے گی آ میرے لال۔ آ میرے حسینؑ کو بھائی نے بھائی کو میدان میں چھوڑا۔
 لاشہ کو چھوڑ کر حسینؑ چلے۔ اب حسینؑ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک عباسؑ کا علم ہے جسے لے کر آ رہے
 ہیں اور جیسے جیسے علم قریب آنا جا رہا ہے سیکڑ کھڑ رہی ہے پھر نہ گھبراؤ چپا کر رہے ہو! پانی آ رہا
 ہے درخیمہ کے قریب علم آیا بھی نے غمہ کا پردہ اٹھا یاد کیا علم آیا عباسؑ نہیں آئے کہا بابا میرے چپا کو
 کہاں چھوڑ کر آئے۔ ہائے چپا۔ ہائے چپا مجھے معلوم ہوتا کہ ایک مشیکزہ پانی کی خاطر آپ میدان
 سے ہٹ کر زائیں گے تو سیکڑ پیاسی رہتی لیکن کبھی پانی کا نام نہ لیتی۔ مگر ابے سیرا مقدر و اعماذ۔
 دابہ اسارہ۔ سب علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔

مجلس ۹

اخلاص اور ریاکاری

لَا جَزَاءَ لِمَنْ يَشْكُرُ وَلَا مَأْتٍ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَنْ جُنُودٌ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

قسم ہے کہ تم اور شکر کرنے والوں کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنیاد پر مہنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ منقریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔

آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام فضائل اور ذائل کے عنوان سے پیش کیا جا رہا تھا اس کے نویں مرحلہ پر انسانی اخلاق کی دو اور صفتوں کے بارے میں کچھ باتیں گذارش کرنا ہیں۔ ایک صفت جو بہترین اور بلند ترین صفت ہے اس کا نام ہے اخلاص اور ایک صفت جو بدترین اور ذلیل ترین صفت ہے اس کا نام ہے ریاکاری۔

اصل موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اپنے عزیز بچوں کے ذہنوں کو ساتھ رکھنے کے لیے چاہتا ہوں کہ ان دونوں الفاظ کے معانی کی وضاحت کر دی جائے۔

خلوص یا اخلاص اور ریاکاری کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے یہاں یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی لفظ خلوص، کبھی لفظ اخلاص، کبھی لفظ ریا، کبھی لفظ ریاکاری لیکن ہمارے یہاں جو تصور ان دونوں لفظوں کے بارے میں ایجا ہوتا ہے وہ اتنا گنجلک، مبہم اور غیر واضح

ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں ایک ہی خیال رہتا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ خلوص کی بنیاد پر ہوتا ہے اور جو کام دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ ریاکاری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کوئی آج تک یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا کہ شاید ہمارے ہی عمل میں ریاکاری پائی جاتی ہو۔ شاید ہمارے علاوہ کسی دوسرے انسان کے عمل میں بھی اخلاص پایا جاتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بزرگ کرم نہرا تھے۔ ان کا ہمیشہ ہر موقع پر یہی اعلان ہوتا تھا کہ ہمارے کام میں خلوص پایا جاتا ہے اور باقی لوگوں کے کام کا حال نہیں معلوم ہے۔

ایک دن مجلس میں آدمی زیادہ آگئے اور لوگوں نے کہا کہ ماشاء اللہ آج تو مجمع کافی ہے۔ نہرا اظہار ہے کہ جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرے دن اتفاق سے اسی مجلس کے وقت کوئی اور مجلس تھی۔ مومنین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور مجمع کم ہو گیا کسی نے کہا کہ آج مجمع کم دکھائی دے رہا ہے نہرا! کہ جو لوگ کام خلوص سے کرتے ہیں وہ مجمع کی پروا نہیں کرتے ہیں۔

یہ مثال میں نے اس لیے گذارش کی ہے تاکہ ہر انسان اپنے نفس اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکے اور یہ اندازہ کر سکے کہ ہر آدمی کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ راز کے حالات کتنے ہی کر ڈیں بدلیں۔ ہمارے عمل کا نام خلوص رکھا جائے اور دنیا کے عمل کا نام ریاکاری رکھا جائے۔ ہم کار خیر میں پانچ پیسے دیدیں تو اس کا نام خلوص ہو جائے اور دوسرا شخص گھڑی بچ کر ہزار دیدے تو اسے ریاکاری کہا جائے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بھی دے دیجئے آپ کو کس نے منع کیا ہے۔ جب سب سے زیادہ پیسہ دینا ہوگا تو نکر یہ ہوگی کہ سب سے اوپر نام بھی لکھا جائے اور جب کم دینا ہوگا تو بندہ خدا کے نام سے رسید کاٹی جائے گی تاکہ راز کھلنے نہ پائے جیسے سب بندہ خدا بخیل ہی تو ہوتے ہیں۔ کیا بندگان خدا میں کار خیر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ کیا بندگان خدا میں اچھے بڑے کام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں لیکن انسان کی یہ ایک فطرت ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ نہ ریاکاری کے معنی جانتا ہے اور نہ اخلاص کے معنی جانتا ہے۔

کو ریا کہا جائے ۔

اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دو چار لمحے آپ کے اس نکتہ کے لیے صرف کروں کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے ۔

قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہوتا ہے اِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ زَاۓِنٌ مُّخْفَرُهَا وَتَوَدُّهَا الْفُقَرَاءُ نَهٰی خَيْرٌ لَّكُمْ دِكْھُوْا اِذَا تَمَّ صَدَقَاتِ کا خیر علی الاعلان کرنا تو بہترین عمل ہے اور اگر چھپا کر دیا تو وہ بھی بہتر ہے ۔ صدقہ کے معنی وہ نہیں ہیں جو ہمارے یہاں کچھ جاتے ہیں ۔ اسلام میں صدقہ یعنی کار خیر راہ خدا میں جو مال دیا جائے اس کا نام صدقہ ہی ہوتا ہے اور یہی صدقہ وہ ہے جو سادات پر حرام نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں ۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ کوئی بھی کار خیر اگر مالی کار خیر ہے تو اس کا نام اسلام میں صدقہ ہی ہے ۔ صدقہ ہر مالی کار خیر کا نام ہے بلکہ بعض اوقات مالیات کی بھی شرط نہیں ہوتی ہے جیسا کہ بعض روایات کی بنا پر ابھی بات کو بھی صدقہ کہا گیا ہے ۔ اگر آپ نے کسی آدمی کو ابھی بات بتادی تو آپ کا شمار پروردگار کی بارگاہ میں اہل صدقات میں ہو گا ۔ اس لیے کہ اپنے صدقہ دل سے ایک بہترین عمل انجام دیا ہے ۔ تو قرآن مجید کا اعلان ہے اگر تم اپنے صدقات کا اظہار کرو گے اور جمع عام میں صدقہ دو گے ۔ فَنِعِمَّا هِيَ زَاۓِنٌ مُّخْفَرُهَا وَتَوَدُّهَا الْفُقَرَاءُ نَهٰی خَيْرٌ لَّكُمْ اور اگر چھپا کر نفع ر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی کام اچھا ہے ۔

گویا قرآن نے ہمارا سارا نظام ہی الٹ دیا ہم تو منتظر تھے کہ پروردگار عالم ہم غنیوں کی لالچ رکھنے کے لیے یہ اعلان کرے گا اگر تم نے چھپا کر دیا تو یہ بہترین کام ہے لیکن اگر لوگوں کے سامنے دیا ہے تو چلو یہ بھی برداشت کر لیا جائے گا اور قبول کر لیا جائے گا مگر قرآن مجید نے لہجہ ہی بدل دیا کہ اگر تم نے صدقہ علی الاعلان دیا ہے تو انتہائی مسین بات ہے اور اگر چھپا کر فقیروں کے حوالے کیا ہے تو یہ بھی خیر ہے اور بری بات نہیں ہے ۔

اس لیے کہ دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر تم نے چھپا کر دیا تو تمہارا کار خیر تو ہو گیا

لیکن لوگوں میں جذبہ کار خیر نہیں پیدا ہوا۔ کتنے بے چارے ایسے ہیں جو کار خیر کو ناپچاہتے ہیں لیکن جاننے ہی نہیں ہیں کہ کار خیر کیا ہے۔ پیرس رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور پھر جو حالت کبھی میں آجاتی ہے وہیں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ صحیح راستہ نہیں معلوم ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں۔ مسائل جانتے ہیں، شریعت پہچانتے ہیں۔ اگر آپ نے چار آدمیوں کے درمیان کسی کار خیر میں چار پیسے دے دیے تو وہ بے چارے نادان، غریب، مفلس جن کو نہیں معلوم ہے کہ کار خیر کس کو کہتے ہیں انھیں بھی معلوم ہو گیا کہ کار خیر کس چیز کا نام ہے اور وہ بھی اس راہ میں خرچ کریں گے اور ان کا پیرس بھی صحیح راستہ پر خرچ ہو جائے گا اور ضائع اور برباد نہ ہوگا یعنی اس میں صدقہ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ صدقہ بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ صدقہ بھی ہے اور کار خیر بھی ہے اور دوسروں میں کار خیر کا شوق پیدا کرنے کا انتظام بھی ہے۔

بسا اوقات رسالہ بھی ہوتا ہے کہ مرثیہ میں لوگ آپ کے کار خیر کو دیکھ کر کار خیر کر ڈالتے ہیں تو آپ کو ثواب قلیل ہی جلائے گا۔ ان کا معاملہ ان کے خدا کے حوالے رہے گا اور یاد رکھئے کہ پروردگار جس کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی مانگتا ہے۔ اس نے جن کو کم دیا ہے ان سے کم مانگا ہے اور جن کو زیادہ دیا ہے ان سے زیادہ کا مطالبہ کیا ہے اور بات آگئی ہے تو یاد رکھئے گا کہ اسلام نے کار خیر کی مقدار نہیں طے کی ہے نسبت طے کی ہے اور یہی اس کا پورا فلسفہ الیات ہے مثلاً خمس پانچواں حصہ ہے پانچ روپے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ سونے چاندی کے سکوں میں چلہ سواں حصہ ہے غلہ میں دسواں حصہ ہے اور آپ نے سنبھالی کی ہے تو دسواں حصہ ہے۔ گویا ہر جگہ اسلام نے نسبتیں رکھی ہیں مقدار نہیں رکھی ہے کہ اگر مقدار مبین کر دی اور کوئی بڑی مقدار ہوئی تو سارے غریب فریاد کریں گے کہ اتنا ہم کو دیا نہیں ہے جتنا ہم سے مانگا ہے اسلام نے کہا کہ ہم نسبت طے کریں گے فیصد نہیں مثلاً پانچواں حصہ کہ تمہارے پاس پانچ روپے ہیں تو تم سے ایک انجیں گے اور کسی کے پاس پانچ سو ہیں تو اس سے سو مانگیں گے۔ کسی کے پاس پانچ ہزار ہیں اس سے ایک ہزار مانگیں گے۔ ایک کے پاس پانچ لاکھ ہیں تو اس سے ایک لاکھ لیں گے۔

پانچ روپے والے نے ایک دے دیا تو ہماری نگاہ میں بندہ صاف ہے اور پانچ لاکھ والے

نے پہچاس ہزار بھی دیدے تو ذلیل ہے کہ غریب نے پورا حق ادا کیا ہو اور ایسے حق میں سے آدھا کھالیا ہے۔ ہمارے یہاں مقدار نہیں ہے اور اگر کہیں مقدار بھی معین ہے تو وہاں بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی اعتراض نہ ہونے پائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی مثال نو دے دی، جس کی مثال دے دی لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ وہاں مقدار معین ہے مثلاً فطرہ میں کوئی نسبت نہیں ہے کہ جتنا پیسہ بچا ہو گا اس کا بیسواں حصہ، دسواں حصہ دینا ہو گا یہ مقدار معین ہے تین کیلو۔ تو خدا یا یہاں تین کیلو کیوں معین کر دیا۔ کسی غریب کے یہاں تین کیلو نہ ہوا تو کیا کرے گا آواز آئی تم نے ہمارا مسئلہ بڑھا ہی نہیں ہے۔ غریب کے پاس اگر نہ ہو گا تو ہم اس سے مانگتے ہی کہاں ہیں۔ ہم نے فطرہ میں شرط رکھی ہے کہ اگر غنی ہو گا، کھانا پتیا ہو گا تو اس پر فطرہ واجب ہو گا ورنہ غریب فقیر ہو گا تو اس پر واجب ہی نہیں ہو گا۔ تو جہاں ہم نے مقدار معین کی ہے وہاں غریبوں کو پہلے ہی الگ کر دیا ہے اور جہاں سب کو شامل کرنا چاہا ہے وہاں نسبت طے کی ہے مقدار نہیں طے کی ہے تاکہ کسی کو ہم سے زیادہ کرنے کا موقع نہ ملے اور ہمیں ہر ایک سے تقاضہ کرنے کا حق ہے (صلوات)

تو عزیزان محترم بات دودھ جانے پائے۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اگر تم نے لوگوں کے سامنے منظر عام پر کار خیر کیا تو بہترین کار خیر ہے تو جب دونوں ہی خیر ہیں تو آخر کیا کاری کس چیز کا نام ہے اور دکھا دے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یاد رکھئے جو عمل دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور جس عمل کو دکھا کے کیا جاتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔

ریا کاری اس عمل کا نام ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ریا کاری اس عمل کو نہیں کہتے ہیں جو دکھا کر انجام دیا جاتا ہے۔ ورنہ عزیزو اگر منظر عام پر عمل کرنا کوئی عیب ہو جائے گا تو حق میدان سے بھاگنے والوں کے ساتھ ہو گا لڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہو گا۔

— اور ہر ایک پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی کہے گا کہ میدان میں مجمع زیادہ تھا اور ہم لوگوں کے سامنے کار خیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا کار خیر ایسی جگہ کے لیے تھا جہاں پیغمبر کو بھی نہ معلوم ہو سکے کہ کہاں چلے گئے۔

اسلام نے کہا کہ منظر عام پر میدان میں سب کے سامنے جہاد کیجئے اس نے فرادہ نماز

کے مقابلہ میں جماعت کا ثواب ڈیڑھ سو گنا اسی لیے زیادہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کی جماعت بھی ہے کہ ایک امام ہے اور ایک ماموم۔ تو اسلام نے نماز کا ثواب ڈیڑھ سو گنا کر دیا ہے۔ گو یاد رکھتے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ تین سو رکعت نماز پڑھی گئی ہے اور اگر ایک آدمی اور آگیا یعنی ایک پڑھانے والا اور دو پڑھنے والے تو ثواب کو اور دو گنا کر دیا۔ تین سو گنا پھر ایک اور آگیا تو چھ سو گنا، ایک اور آگیا تو بارہ سو گنا، ایک اور آگیا تو چوبیس سو گنا، ایک اور آگیا تو اڑتیس سو گنا، ایک اور آگیا تو چھیانوے سو گنا۔ یہاں تک کہ اگر دس آدمی ہو جائیں تو ہر درگاہ اعلان کرتا ہے کہ اب اتنا ثواب دوں گا کہ انسان اور جنات مل کر بھی حساب کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گے۔ صلوات۔

پر درگاہ پر بیچارہ سداں جھڑے میں، گھر میں، کمرے میں کسی کو ٹھہری میں جا کر چپکے سے خلوص سے پڑھ لیتا کسی کے دیکھنے کا کوئی مہظونہ ہوتا۔ یہ گھر سے نکال کر نفع میں لا کر کیوں کھڑا کر دیا۔ ہر وقت ریاکاری کا مہظونہ ہے۔

نہر آیا اسی بے ثواب بڑھا دیا ہے کہ شیطان کوئی دوسرا پیدا نہ کرنے پائے۔ ورنہ اگر ایسے ہی دوسرے پیدا ہو گئے اور بے مہر دس کے اندر ہی چلے گئے تو عورتیں کہاں پڑھیں گی لا جواب عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے اور اسی لیے انہیں جماعت کا ثواب دیا گیا ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر بے آخری جھڑے میں جا کر پڑھتی ہیں۔ اور یہ غیر اعلان کرتے ہیں *مَسْجِدُ الْمَرْأَةِ بَيْتُهَا* نے عورت کے گھر ہی کو اس کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ خزانہ الہی میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔

تو میں یہ گزندوش کر رہا تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو کام کیا جائے وہ ریاکاری کہا جاتا ہے مگر دکھا کر لوگوں کے سامنے جو کام کیا جاتا ہے اس کو ریاکاری نہیں کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ ریاکاری کا تعلق مل سے نہیں ہے دل سے ہے، نیت سے ہے۔

اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی صفات ہیں اچھے یا برے ان سب کی دنیا ہاتھ پاؤں کی دنیا نہیں ہے۔ ان کی دنیا دل کی دنیا ہے۔ صفت اچھی ہو یا بری ہو۔ سب کام کو اندر ہی لایا جاتا ہے۔ اب اگر جذبہ دکھانے کا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا ریاکاری اور اگر جذبہ خدا کے لیے

ہے تو ایک لاکھ انسان بھی دیکھ رہے ہوں گے تو عمل پر کوئی اثر نہ ہوگا بلکہ شہید بنائی گئے اور سزا دیا جائے گا اگر غفلت اس خوف سے کہ کہیں مجمع میں جائیں تو ریاکاری نہ پیدا ہو جائے۔ گھر کے اندر بھی عمل کرے تو اس کا شمار بھی ریاکاری ہی میں ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے ذہن میں خدا نہیں ہے۔ بلکہ بندہ ہی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ کام کوڑا تھا کہ لوگ دیکھیں اور یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ نہ دیکھیں۔ نہ خدا اس کے دماغ میں ہے نہ خدا اس کے دماغ میں ہے تو جب تک لوگ اس کے ذہن میں رہیں گے خلوص نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اخلاص کے معنی ہی یہ ہیں کہ دل کی گہرائیوں میں فقط پروردگار رہے اور اس کے علاوہ کوئی شئی در بیان میں نہ آنے پائے۔ صلوات۔

تو عزیزو یہ مسئلہ تقاریر یا کاری کا۔ اب آئیے دیکھیں خلوص کے معنی کیا ہیں۔ خالص کے معنی سمجھی جاتے ہیں۔ خالص مال دیکھا کسی نے نہیں ہے مگر جانتے سب میں۔ خالص کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح کا میل نہ ہو کہ اگر ذرا سی بھی ملاوٹ ہو جائے چاہے سو میں ایک چاہے ہزار میں ایک ہو تو اس کو خالص نہیں کہا جائے گا۔

اب ملاوٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔

کبھی کسی چیز میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے جو دوسری جنس کی ہوتی ہے اور کبھی اس میں کی کوئی جنس ملا دی جاتی ہے مگر ملاوٹ بہر حال ملاوٹ ہے۔

مثال کے طور پر دودھ میں پانی ملا دیا تو یہ بھی ملاوٹ ہے کہ اس میں پانی مل گیا ہے اور پانی دودھ نہیں ہوتا ہے اور اگر دودھ میں یٹھو گول کر ملا دیا تو یہ بھی خالص نہیں ہے اس لیے کہ یٹھو اصلی دودھ نہیں ہے۔

اسی طرح اگر گھی میں تیل ملا دیا جائے تو یہ بھی خالص نہیں ہے اور اگر ڈالڈا ملا دیا جائے تو یہ بھی خالص نہیں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اجنبی چیز دوسری جنس میں ملا دی جائے تو بھی ملاوٹ ہے اور اسی قسم کی کوئی دوسری چیز ملا دی جائے تو اس کا نام بھی ملاوٹ ہی ہے خالص نہیں ہے تو اب خالص صرف اس کا نام ہو گا جس میں کسی طرح کا میل نہ ہو نہ اسی قسم کا اور نہ دوسری قسم کا۔

اب پروردگار اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اپنے دین میں

مخلص رہو۔ سوچو کہ یہ مطالبہ کتنا سخت ہے؟ دین میں اخلاص یعنی دین بالکل خالص ہو اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اگر دین میں دنیا شامل ہو گئی تو بھی اس کا نام خالص نہیں ہے۔ اور اگر دین میں کوئی دوسرا دین شامل ہو جائے تو اس کا نام بھی دین خالص نہیں ہے۔ ایک آدمی عیسائی تھا مسلمان ہو گیا پہلے بھی دین عیسائی پر عمل کر رہا تھا اور اس کو دین خدا ہی سمجھ رہا تھا اس نے دس قانون لے لئے دین عیسائی کے اور نوے قانون دین خدا کے لے اسلام سے تو کیا یہ اپنے دین اسلام میں خالص کہا جائے گا ہرگز نہیں۔ اس نے دنیا داری کو نہیں ملایا ہے دین کو ہی ملایا ہے مگر اس دین کو ملایا ہے جس کو اب نہ ملانا چاہئے تھا۔ دور جناب عیسیٰ میں اسی قانون پر عمل کر رہا تھا اور یہ بندہ بندہ مخلص تھا لیکن اگر پیغمبر کے آنے کے بعد اس میں سے ایک بھی قانون کھینچ کر لایا تو یہ اسلام میں مخلص نہیں رہ گیا۔ تو چاہے دین میں دنیا ملائی جائے یا دین میں دین ملایا جائے اخلاص بہر حال ختم ہو جائے گا تو جب اس کو ملانے کے بعد جو دین خدا تھا جسے خدا نے بنایا تھا اور جو انجیل میں آیا تھا اسلام خالص نہیں رہ جاتا ہے تو اگر امتیوں کے قانون کو اسلام میں شامل کر لیا جائے تو اسلام کس طرح خالص رہ جائے گا۔

شریعت پیغمبر میں ان کا مکمل، ان کا حرام، ان کا مستحب، ان کا مکروہ، ان کا بیاح، ان کا نیک، ان کا استحسان، ان کا خیال، ان کے مصالح، مسئلہ، ان کا مکمل، ان کا کردار، یہ سب اگر شامل کر لیا جائے تو اس کا نام دین خالص نہیں ہے۔ دین خالص فقط دین خدا ہے کہ نہ اس میں دنیا ملائی جاسکتی ہے نہ اس میں کوئی دین ملا جاسکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے دین خالص چاہتا ہے تو اگر دین خالص اختیار کرنا ہے تو ہر عمل کے بارے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سرکارِ دو عالم کیا قانون لے کر آئے تھے ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں ہے کہ کس فقیر نے کیا کہا تھا۔ کس کا ذہن کہاں تک پہنچا تھا جس کا ذہن جہاں چاہے لے جائے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ سرکارِ دو عالم کا ارشاد گمراہی کیا تھا اس وقت تک بات اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دین خالص کے ماننے والے کو دارِ پیغمبر دیکھتے ہیں۔ اگر پیغمبر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر پیغمبر کسی کو اٹھا دیتے ہیں تو اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے ہیں۔ دین خالص والے کسی کو معیار

بنائے ہوئے ہیں۔ حضور کسی کو کاغذوں پر اٹھالیں تو اس کو بلند مانتے ہیں۔ حضور کسی کو اپنی نگاہ سے گزادیں تو اس کو پست مانتے ہیں۔ دین خالص کا ایک حیار ہے کردار پیغمبر جس میں کسی ملاوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صلوات۔

تو ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم دین میں خلص رہیں۔ دین کے خلص رہیں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ، کسی طرح کی کوئی خرابی دین میں نہ پیدا ہونے دیں۔ لیکن اب ایک لفظ اور مجھے گزارش کرنا ہے جس کے بعد اصل موضوع کو عرض کرنا ہے تاکہ ان منبروں سے گزرنے کے بعد اصل موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے۔

انسان کی دو قسمیں ہیں کچھ انسان ہمارے جیسے ہیں جو خلص ہیں اپنے کو خلص سمجھتے ہیں یا خلص بننا چاہتے ہیں۔ مگر یہ سب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم خلص ہیں یا ہمارا محبت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے خلوص سے کام کر رہے ہیں یہ سب آپس ہی کا کاروبار ہے۔ ناپ کے خلوص پر کوئی خدائی سند ہے اور نہ میرے خلوص پر کوئی آسمانی دستاویز ہے۔ میں آپ کو سند دے رہا ہوں کہ میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا اور آپ میری تعریف کر رہے ہیں کہ آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ میری ساری تقریر اللہ کے لیے ہے تو آپ نے کہا کہ واللہ انشاء اللہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں لہذا یقیناً خلص ہیں۔

آپ نے کہا میں تو اتنی دور سے دس میل، بیس میل سے دور کے مجلس میں آتا ہوں خالص مولا کے لئے تو ہم بھی نہ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہذا ہم نے بھی کہا کہ بے شک بے شک۔ آپ کا سا خلص مولا کو کہاں ملے گا لیکن یہ سب ہمارے درمیان کا کاروبار ہے کہ آپ کے خلص ہم ہیں اور ہمارے خلص آپ ہیں۔ نہ آپ کے پاس اخلاق کی کوئی سند ہے نہ میرے پاس اخلاص کا کوئی ثبوت ہے۔ اس لیے کہ سند تو وہ دے گا جو نیتوں کو جانتا ہو۔ ہم آپ جب ایک دوسرے کے دل کا حال جانتے ہی نہیں ہیں تو کیا بتائیں گے کہ ہم خلص ہیں کہ ریاکار ہیں۔ بیکار ہیں کہ منافق ہیں۔ ہم کیا جانیں ہم دل کا حال نہیں جانتے ہیں۔ گو یا کسی انسان کا خلص ہونا اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب اسے وہ خلص کہے جو دل کا حال جانتا ہو۔ کوئی ایسی ذات اسے خلص قرار دے

جو دل کے حالات سے آگاہ ہو۔ چاہے خود ذال طور پر آگاہ ہو یا اسے وہ بتادے جو دل کے حالات سے آگاہ ہے مثلاً خدا ہر ایک کی ذات کو پہچانتا ہے۔ وہ ہر ایک کے دل کے راز کو جانتا ہے تو اگر خدا کہدے کہ یہ میرا مخلص ہے یا جس کو خدا نے دل کے راز بتائے ہیں وہ کہدے تو انسان یقیناً مخلص ہے۔

ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے دل کا حال اپنے جیب کو بتایا ہے تو یا خدا بتائے گا کہ یہ بندہ مخلص ہے یا وہ بتائے گا جس کو خدا نے دلوں کا حال بتایا ہو۔ اس کے علاوہ نہ کوئی کسی کا اخلاص ثابت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کے اخلاص کے خلاف بیان دے سکتا ہے۔ بندہ مخلص کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو اس کا مخلص ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ مخلص کہے جو دلوں کا حال جانتا ہے یا وہ کہیں جن کو دلوں کا حال بتایا گیا ہے۔ اب میں نفیس بدل دوں کہ جب تک ادھر کی کوئی سند نہیں آتی ہے ہمارے دھوکے رہتے ہیں۔ ہمارا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ ہماری سودے بازی ہوتی رہتی ہے اور سب مخلص بنے رہتے ہیں لیکن جب وہ کسی کو اس کے خلوص کی سند دے دیتا ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے بندہ مخلص۔ یعنی بندہ مخلص اور ہے اور بندہ مخلص اور ہے جیسے محبوب محبوب کہ جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے محبوب اور جس سے محبت کی جائے اس کا نام ہو جاتا ہے محبوب۔

گویا جب اخلاص ادھر سے ادھر جاتا ہے تو بندہ مخلص ہوتا ہے اور جب سند ادھر سے آجاتی ہے تو بندہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تم دین میں مخلص رہو اس لیے کہ تمہارے مخلص ہونے کا امکان کم ہے۔

تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے دین کے لیے مخلص رہو۔ تو ہمارا کل کردار یہ ہے کہ ہم مخلص ہو جائیں چاہے مخلص ہوں یا نہ ہوں لیکن اب آئیے ایک آیت اور پڑھیں۔

جب ابیس لمون کو نکالا گیا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا خَرَجْنَا بِكَ رَجِيمًا يَكْفُلُ جَا تُو

مردود ہے رَاٰنَا عَلٰیكَ لَعْنَتِيْ اِلٰی يَوْمِ الدِّيْنِ اور نیا ت تک تجھ پر سری لعنت ہے۔ خدا نے ابی بارگاہ سے ابیس کو نکال دیا۔ اور وہ کچھ گرا کر اپنی حالت۔ غار میں

ہے کہ جو خدا کی بارگاہ سے ملعون ہو کے نکلے اس کی عاقبت کسے بننے کا کیا امکان ہوتا ہے لہذا اب
 بقاعدہ اڑ کے چلا خدا کے سامنے فِیْعَرْتِیْکَ لَا تُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ تیری عزت کی قسم۔
 ذرا یہ جلال تو دیکھے خدا کے سامنے تیری عزت کی قسم لَا تُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ میں سب کو
 گمراہ کر دوں گا جتنے ہیں کسی کو چھوڑ دوں گا نہیں۔ ایک میں کیا بہکا مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی۔ مردود و
 ملعون تو کیا میں اکیلے رہوں گا۔ میں ایسے مردودوں کی ایک بڑی برادری بناؤں گا۔ میں ملعونوں کی ایک
 فہرست تیار کر دوں گا۔ میں سب کو گمراہ کر دوں گا (الْأَعْبَادُ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ مگر ان بندوں
 کے علاوہ جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اب یہ نہیں جانتا میں کہ اس کا مطلب کیا تھا میں ان کو بہکاؤں
 گا نہیں۔ یا بہکا سکوں گا نہیں لیکن اس نے ایک فہرست کو الگ کر دیا کہ عباد مخلصین کے علاوہ میں سب
 کو گمراہ کر دوں گا۔

اب اس میں ایک جگہ کا اضافہ کرنا ہوگا۔ تب آپ کو عباد مخلصین کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔
 ابیس کو نکالا گیا جناب آدمؑ اپنی جگہ پر ہیں اور ابیس کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ اب اس کو نکل
 ہے کہ ہم اکیلے ہی کیوں رہیں؟ انھیں کی وجہ سے تو ساری مصیبت آئی ہے لہذا ان کو بھی آنا چاہئے
 اور صلیبت پر وردگار بھی یہ تھی کہ آدمؑ زمین پر آئیں انھیں جنت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اِیَّتِی
 جَاعِلُ نَفِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً مِنْ زَمِیْنٍ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں جنت میں بیٹھے
 رہ گئے تو زمین میں خلیفہ کیسے ہوں گے لہذا ضرورت تھی کہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے اور
 کارِ خلافت کو انجام دینے کے لیے زمین پر آئیں کہ انھیں جنت کا خلیفہ نہیں بنایا گیا ہے۔ جنت میں
 فقط ساکن ہیں۔

تو جنت ہے آدمؑ کے سکونت کی جگہ اور زمین ہے آدمؑ کی خلافت کی جگہ۔

سوال یہ ہے کہ یہاں سے وہاں جائیں کیوں کر؟

اب درمیان میں ایک شجرہ کی داستان آگئی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور پھر ابیس
 درمیان میں آگیا۔ اس نے بھی کہا کہ جانے سے منع کیا گیا ہے لہذا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور جنت کے مضافات میں لایا گیا تھا کہ اس جگہ سے نہ جانا۔

یعنی جناب آدمؑ نے اپنے حساب سے جانے کا راستہ نکالا تا کہ اپنی ڈیوٹی پر جائیں۔ جہاں کے لیے بنائے گئے ہیں اور ابیس خوش ہوا، ہم نے کھاکر نکلا لیا ہے اور بہکا دیا ہے۔ سجدہ نہ کرنے سے میں نکالا گیا تھا اور گندم کے کھانے سے یہ نکالے گئے ہیں۔ اُدھر شیطان خوش، اُدھر آدمؑ مطمئن کہ میں وہاں پہنچ گیا جہاں کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن عزیزو! وہ شیطان جس کا خیال یہ تھا کہ جس نے آدمؑ کو بہکا لیا ہے۔ اور گمراہ کر لیا ہے۔

وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو بہکاؤں گا مگر جو میرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر نگاہ ابیس میں آدمؑ سے زیادہ مخلص افراد نہ ہوتے تو اس کو اطمینان سے کہنا چاہئے تھا کہ جب باپ کو گمراہ کر لیا ہے تو اولاد کی کیا نیت ہے؟ جب جنت میں رہنے والے کو بہکا لیا ہے تو زمین والوں کی کیا حیثیت ہے؟ میں سب کو بہکاؤں گا مگر اس نے چند افراد کو الگ کر دیا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ کبھی اُدھر دیکھتا ہے اور کبھی اُدھر دیکھتا ہے۔ جب آدمؑ کی طرف دیکھتا ہے تو مطمئن ہو کر کہتا ہے کہ جب ان کو لے آیا تو ان کی اولاد کو بھی لے آؤں گا۔ لیکن جب اُدھر نگاہ اٹھی اور انوارِ قدسیہ کو دیکھا تو گھبرائے کہہ دیا کہ خدا یا تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی حربہ چلنے والا نہیں ہے تو اب ایسے بندے تلاش کرنا ہوں گے جو منزلِ خلاص میں اتنے بلند ہوں جہاں ابیس بھی اپنے کونا کام سمجھ رہا ہو اور اپنی کمزوری کا انفرادہ کر رہا ہو۔ کہاں میں تاریخ کے سارے قصے سناؤں گا صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے۔

پروردگار چاہتا تھا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں کہ من سے ابیس بھی اپنی بارمان لیتا ہے۔ فرمایا سحر بہ کمرے مصطفیٰ کے پاس آجا، انگوٹھے کے پاس آجا، انگوٹھا چبانا شروع کر دے جب بھی بندے کے خلوس میں فرق نہ آئے گا تو قدرتِ خود اعلان کرے گی اَنْتَ زَیِّنُ الْعَابِدِیْنَ تا کہ اندازہ ہو جائے کہ جن کو بہکا یا جاسکتا ہے وہ عابدین ہوتے ہیں جن پر کوئی حربہ نہیں چلتا ہے وہ زین العابدین ہوتا ہے۔ صلوات۔

یہاں یہ کہنے کی جرأتِ دہشت نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بہکا لیا۔ یہاں یہ سوچنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو بہکا سکتے ہیں۔ یہ منزلِ وہ ہے جہاں ابیس کو بھی اپنی شکر۔ بکا افران کرنا

پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ ایسے جواد مخلص بھی ہیں جہاں اخلاص کا کوئی جواب نہیں ہے۔
 تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلوص کے معنی یہ ہیں کہ کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو کہ اگر ذرا بھی ملاوٹ ہو گئی
 تو چاہے ملاوٹ باہر کی ہو یا اسی قسم کی ہڈال خالص نہ رہ جائے گا۔ تو اگر آپ بُرا نہ مانیں تو میں ایک
 لفظ گزارش کروں۔ ہم آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ انشاء اللہ بالکل خدا کے لیے پڑھتے ہیں اور کہیں
 سے دنیا دکھانے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ کہیں سے دنیا داری کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے لیکن مہم
 نیت کرتے ہیں کہ مثلاً دو رکعت صبح کی نماز پڑھتے ہیں قربتہ الی اللہ۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے
 تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی اور نہیں
 پڑھیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمیں صرف جنت جہنم کی فکر ہوتی ہے اس کے علاوہ قرب الہی
 کے کوئی معنی ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔

ہماری نگاہ میں یہی ثواب عذاب ہوتا ہے اور ہم اسی جنت و جہنم کو پہچانتے ہیں جو ہم کو
 کھینچ کر مٹھنے پر لے آتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ جنت و جہنم سے ادنیٰ کوئی لفظ ہمارے
 پاس ہے تو وہ ہے لفظ قربتہ الی اللہ۔ مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ جو نماز جو روزہ جو حج جو زکوٰۃ
 جو میل خیر و انعام دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اپنے لیے یہ کچھ بھی نہیں سکتے ہیں۔

کچھ بات یہ ہے کہ یہ سارا کاروبار اپنے فائدہ کے لیے ہوتا ہے چاہے وہ فائدہ جنت ہی
 کیوں نہ ہو مثال کے طور پر اگر ہم نے نماز پڑھی تو کُری کے لیے تو وہ بھی گویا دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور
 جنت کے واسطے تو وہ بھی دودھ میں ملاوٹ ہے فرق یہ ہے کہ دودھ نہیں ہے یا دودھ ہے کہ جنت
 بھی اسی خدا سے ملے گی جس کے لیے نماز ہے لیکن بالآخر دودھ بھی تو ملا رہا ہے اور ملاوٹ بہر حال
 ملاوٹ ہے۔ اب سوچئے ہم ڈھونڈ کے کتنی ادنیٰ نیت لے کر آئے۔ تھے اور کتنی ادنیٰ نیت ہم نے
 تلاش کی تھی کہ جس میں سوائے خلوص کے کچھ نہ رہ جائے مگر معلوم ہوا کہ جو ہمارا خلوص تھا وہ بھی ایک
 ملاوٹ ہی نکلا تو ابیس ہم سے کیوں ڈرے گا۔ وہ تو مخلصین سے ڈرتا ہے غلیص سے نہیں ڈرتا
 ہے۔

بس عزیزانِ محترم! آخری فقرہ۔ اس سے زیادہ اب موقع نہیں رہ گیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ

اس لفظ اخلاص کی وضاحت ہو جائے۔ تو جتنا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ پروردگار کا کرم ہے کہ ہمارے اس روزہ کو بھی قبول کر لیتا ہے جو اپنی قربت کے لیے ہو۔ ہماری اس نماز کو بھی قبول کر لیتا ہے جو جنت کی طمع میں ہوتی ہے۔ ہمارے اس حج کو بھی قبول کر لیتا ہے جو جہنم سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے ان اعمال کو بھی قبول کر لیتا ہے جن میں ہمیں سارے خیالات و تصورات ہوتے ہیں مگر ذات جو اخلاص ہے وہ بہر حال یہ نہیں ہے اس کی منزل اس سے بالاتر ہوتی ہے اور اگر آپ یہاں تک آگے ہیں تو آئیے دیکھیں وہ کون سے بندے ہیں جن کو دیکھ کر ایس بھی رز جاتا ہے کہ انھیں گمراہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہی بندے وہ ہیں جن کے ذہن میں کوئی شے سوائے خدا کے نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں کوئی تصور سوائے ذات پروردگار کے نہیں ہے اور اس کی لیے ہم نے اتنی بڑی دنیائے اسلام دیکھی، اتنی بڑی دنیائے ایمان دیکھی۔ ایک سے ایک بڑے سلطنت والے، اقتدار والے، خلافت والے، ریاست والے کو دیکھا مگر کسی کو خدا سے یہ کہتے ہوئے نہ دیکھا کہ پروردگار میری جنت کی طمع نہیں ہے۔ میرے جہنم کا خوف نہیں ہے سب جنت کی طمع کرنے والے اور جہنم سے خوفزدہ ہونے والے نظر آئے صرف ایک بندہ تھا جو خدا کی بارگاہ میں آواز دے رہا تھا اَللّٰہِی مَلْعَبْدُکَ شَرِیْقًا اِلٰی جَنَّتِکَ یہ سجدے، یہ بندگی، جنت کے اشتیاق میں نہیں ہے وَلَا خَوْفًا مِّنْ نَّارِکَ اور نہ جہنم کے خوف سے ہے بَلْ رَجَدْتُکَ اَهْلًا لَّهَا نَعْبُدُکَ بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تو سر جھکا رہا ہے۔ میرا سجدہ جنت کے لیے یا جہنم کے خوف سے نہیں ہے میرا سجدہ صرف تیرے لیے ہے۔ تجھے اہل پایا ہے تو سر جھکا دیا ہے۔

ایسا بندہ ہو تو خدا اسے بندہ مخلص قرار دیتا ہے اور ایسا بندہ ہو تو اس کے سامنے شیطان کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑتی ہے۔

یہ اللہ کے نیک خواص مل کرنے والے بندے ہیں کہ جن کے عمل میں کوئی کسی طرح کی غلطی نہیں ہے۔ ہر عمل خواص اور اللہ کے لیے تنہا ذات واجب کے لیے۔ ایس نے قدم قدم پر انھیں آزمایا مگر ہر مرحلہ پر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایس نے ان بندوں کو معاف کر دیا ہو۔ نہیں وہ ہر جگہ اپنے کوشش کرتا رہا۔

اگر بندہ مخلص ہوگا تو نہیں بھٹکے گا مگر یہ کوشش تو کرنی چاہئے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ مخلص ہے یا مخلص۔

کہاں کہاں بندگان خدا کو نہیں آزما یا اور کہاں کہاں بندگان خدا نے ابلیس کو شکست نہیں دی۔ انسانیت موقع کہ جہاں گھر میں آگ لگی ہو اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں اور بھانے کے لیے پانی نہ ہو اور کوئی سہارا دینے والا بھی نہ ہو سارے چاہنے والے سارے محافظ سب سو رہے ہوں۔ ایسے موقع پر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جگدالا انسان ہوتا تو وہ بھی آگ دیکھ کے خیمہ سے باہر نکل جاتا لیکن جن کے پاس اخلاص تھا جن کی نگاہ میں پروردگار تھا وہ ایسے سخت وقت میں بھی خیمے سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ پہلے آگ کے عابد یا رے سے یہ پوچھا کہ بیٹا بتاؤ اب کیا کریں؟ حکم کیا ہے؟۔ اگر حکم خدا یہ ہے کہ اسی آگ میں جل کے مرجائیں تو ہم جل جائیں گے اور اگر حکم الہی یہ ہے کہ جلتے خیموں سے باہر نکل جائیں تو باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری نگاہ میں فقط پروردگار ہے اور قانون الہی ہے۔ یہی قانون اجازت دے گا تو باہر نکل جائیں گے ورنہ انھیں خیموں میں جل کر مرجائیں گے۔ ضرر و نقصان ذہرا اس موقع پر جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عابد یا رے کے پاس کیوں آئیں۔ بیٹا بتاؤ حکم خدا کیا ہے جلتے خیموں میں مرجائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ وقت آگیا ہے جب چادریں پھین گئیں۔ سردی پر چادریں نہیں رہ گئی ہیں لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے میں خیمہ سے باہر جائیں یا نہ جائیں؟ بغیر چادر کے خیمہ سے باہر نکل جائیں یا انھیں خیموں میں جل کے مرجائیں۔ چادر سلاست رہتی تو مسئلہ واضح تھا کہ چادر سنبھال کر باہر آسکتی ہیں۔ مادر گرامی نانا کے ساتھ آچکی ہیں مگر اس وقت صورت حال بدل گئی ہے اس لیے نانی نہ ہر آجی سے پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ باہر نکلیں یا نہیں مرجائیں۔

ارباب غرائب محرم آخری تاریخوں تک آگیا ہے اور اس کے بعد شب حاشور ہی آنے والی ہے لہذا آج ہمارے نوجوانوں کو میلی کے کڑیل جوان کا ماتم کرنا ہے۔ کوئی اس باپ کے دل سے پوچھے جو اپنے بیٹے کو خود یہ سند دے رہا ہو کہ صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں علی اکبر سے زیادہ کوئی بھیجے مشابہ نہیں ہے مگر پھر بھی راہ خدا میں ایسے بیٹے کو قربان کرنا پڑے

یہ قلب حسین ابن علیؑ کی جانتا ہے مگر جب چاہئے دالے کام آگئے اور بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آگیا تو آواز دی بُنَّتِ قَعْدَمِ الْکَبْرِ آگے بڑھو جلی اکبرؑ سامنے آئے نہ جانے کب سے انتظار کر رہے تھے کہ اجازت لے اور بابا پر قربان ہو جائیں۔ چاہنے والے قربان ہو کر رہے ہیں۔ اصحاب و انصار قربان ہو رہے ہیں اور گود کا پالا قربان نہیں ہو رہا ہے مگر وقت کا انتظار تھا۔ جیسے ہی بابا کا اشارہ ملا علی اکبرؑ سامنے آگئے کھڑے ہو گئے۔ بابا اجازت ہے کہ میدان میں جاؤں۔ کہا ہاں بیٹا اب میدان میں جانے کا وقت آگیا ہے مگر تم کو پھوپھی نے بڑی مشقتوں سے پالا ہے۔ پہلے جاؤ جا کے خیمہ سے رخصت ہو کر آؤ۔ اب جو علی اکبرؑ خیمہ کے اندر آئے تو ماں کے سامنے آکر کھڑے ہوئے۔ اور گڑھی اجازت ہے جاؤں میدان میں؟ کہا بابا کیا فرماتے ہیں؟ کہا بابا تو اجازت دے چکے ہیں۔ صرف فرمایا جاؤ جا کے خیمہ سے رخصت ہو کر آؤ۔ فرمایا جب بابا نے اجازت دے دی تو میں کون روکنے والی۔ جاؤ میرے لال جاؤ جا کے بابا پر قربان ہو جاؤ۔ علی اکبرؑ آگے بڑھے، پھوپھی کے سامنے آئے۔ نانی زہراؑ نے علی اکبرؑ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اکبرؑ خاموش کیوں کھڑے ہو، میرے لال چپ کیوں کھڑے ہو۔ کہا پھوپھی ماں اجازت دیدیجئے میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، کہا بیٹا نے اجازت دے دی۔ کہا ہاں بابا نے اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ خیمہ سے رخصت ہو کر آؤ۔ کہا جب بیٹا نے اجازت دے دی ہے تو میں کون روکنے والی۔ اے اکبرؑ اگر ایک نہیں کہتے ہی اکبرؑ ہوتے تو میں سب کو اپنے منہ خانے پر قربان کر دیتی۔ اَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ۔ جاؤ میرے لال جاؤ جلی اکبرؑ خیمہ سے رخصت ہو کر چلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدائیاں آگے بڑھیں۔ اکبرؑ اب تو جا رہے ہو۔ ایک لمحہ کے لیے ٹھہر جاؤ۔ ہم ایک حلقہ بنائیں تم ہمارے درمیان سے گذر جاؤ۔ سیدائیاں نے حلقہ بنایا۔ علی اکبرؑ درمیان میں کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ بیبیوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ علی اکبرؑ جا رہے ہو مگر اِرْحَمْ عَرَبَتَنَا۔ ہماری غریب کا خیال رکھنا، ہماری بے کسی کا خیال رکھنا۔ علی اکبرؑ نے مڑ کے کہا بیبیو! تمہیں اپنی غریب کا خیال ہے۔ میرے بابا کی غریب کا خیال نہیں ہے۔ اَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رکھائے۔ سوائے غم آل محمدؑ کے۔ میرے عزیز و

بڑا نازک مرحلہ آگیا ہے۔ بی بیوں نے رخصت کیا، علی اکبر چلے۔ درخیمہ پر آئے۔ باہر نکلنا چاہتے ہیں مگر وایت کہتی ہے کہ کسی نے دامن پکڑ کر کھینچ لیا۔ علی اکبر خیمہ میں پٹ آئے۔ دوبارہ پھر نکلنا چاہتے ہیں پھر کوئی دامن پکڑ کر کھینچ لیتا ہے۔ بار بار خیمہ کا پردہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے، بوسہ بخور کر بلا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سات مرتبہ خیمے کا پردہ گرا اور اٹھا اور اب جو علی اکبر نکلے تو اس شان سے نکلے جسے بھگت گھرے جنازہ نکلتا ہے۔ عزیزو! مقتل میں نام تو نہیں ہے کہ کس نے دامن پکڑ کر کھینچا۔ کون بار بار علی اکبر کو روک رہا ہے مگر میرا دل کہتا ہے کہ کسی بزدل نے روکا ہوتا تو باز پکڑا ہوتا۔ مجھ میں کہ کس جن ٹبر بھی ہو بقیاتم بھی قربان ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ علی اکبر باہر آئے باپ نے بیٹے کو آمادہ کیا۔ سر پر ماسہ باندھا۔ کمرے تو اور لگائی، اکبر کو آراستہ کیا۔ بازو دھمام کے گھوڑے پر سوار کیا۔ جادو سیرے لال جادو بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا تاکہ میں تصویریں بغیر دیکھتا رہوں میرا دل مطمئن رہے جلی کبستہ چلے چند قدم آگے بڑھے۔ آہٹ محسوس کی مڑ کے دیکھا۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ اب آپ کیوں آ گئے۔ کہا بیٹا اگر تم صاحب زادہ ہوتے تو سمجھتے کہ جو ان کو رخصت کرنے کے بعد باپ کے دل پر کیا گذرتی ہے۔ اکبر مقتل میں آئے جہاد ہوتا رہا۔ تقویری دیر کے بعد زخم کھانے کے بعد خون میں نہانے کے بعد پٹ کر درخیمہ پہنائے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں اور باپ سے کوئی انعام نہیں مانگا ہے صرف ایک فقرہ کہا ہے **هَلْ اِنِّیْ شَرِبْتُ مِنَ الْمَاءِ سَبَّیْلَ اَبَا یَاس** مارے ڈال رہی ہے۔ کیا ایک گھونٹ پانی کا کوئی راستہ ہے؟ حسینؑ نے کہا کہ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دے کے کھینچ لی۔ بیٹا یہ کیا کہا بابا! کئی زبان میں تو کلنے پڑے ہوئے ہیں۔ حسینؑ نے انگشتی دی۔ کہا جادو بیٹا اب بابا نہیں سیراب کریں گے۔

بہی وہ مرحلہ ہے جب اکبر پٹ کے آئے مگر اس وقت پٹ کے آئے جب خیمہ گاہ میں یہ تشویش تھی کہ اکبر پر کیا گذر گئی اور رخصتہ نے آ کے بتایا کہ — بولا کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علی اکبر پر کوئی وقت پڑ گیا ہے اور سیدانہوں نے طلقہ بنا کے دھاکا ہر **اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ بِہِ الْحَسَنِ بِرُودِ دُکَّارِ حَسَنِ کِی غُزْبَتِ کَا دَا سَطِ حَسَنِ کِی مَظْلُوْمَتِ کَا دَا سَطِ** میرے

اکبر کو پٹا دے۔ علی اکبر پٹ کے آگے بنایوں کا دل ٹھہر گیا کہ جب دھا کرے گا تو اکبر میدان
 سے پٹ آئیں گے گر روئے والو اب جو دوبارہ اکبر چلے تو حسین نے آ کے آواز دی کہ اب دھا
 نہ کرنا۔ اب میرا اکبر مرنے کے لیے گیا ہے۔ فتوڑی دیر گذری تھی کہ حسین کے کانوں میں آواز آئی
 بابا بیٹے کا آخری سلام جس میں کمر تمام کر چلے۔ میرے لال تم کہاں رہ گئے۔ پھر لال کے سر ہانے آئے
 ایک مرتبہ دیکھا کہ سینہ میں برہمی کا پھل ٹوٹ کے رہ گیا ہے۔ باپ نے اس منظر کو دیکھا اور ٹھٹھنے
 جھک کر علی اکبر کے گلے سے برہمی کا پھل نکالنا چاہا۔ آواز دی یا علی! بابا سہارا دو۔ بیٹے کا کلمہ نکل آیا۔
 حسین نے مرثیہ شروع کیا۔ علی اکبر میرے لال تم کو دنیا کے ہم وطن سے نجات مل گئی اور باپ
 زخم اعدا میں اکیللا رہ گیا۔ وَاَمَّا اُولَیْہِمْ فَاَعْلَمُوْا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَیُّ مَّثَلٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

مجلس ۱۰

شُجَاعَتُ وَخَوْف

لَا وَالْقَالِمِ وَمَا يَسْطُرُ لَكَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ لِحَبْرَةٍ
وَأَنْتَ لَكَ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَأَنْتَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ .

اُن قسم ہے قلم کی اور تحریروں کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنا پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ منقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے ۔

سلسلہ ۱۴۱۵ ہجری کے آغاز محرم کے ساتھ فضائل درذائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام شروع کیا گیا تھا وہ آج اپنے آخری مرحلہ تک پہنچ رہا ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی وضاحت میں میں نے ان کمالات کا بھی تذکرہ کیا جو نفس انسانی میں پائے جاتے ہیں اور ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی کہ جو انسان کے نفس میں پائی جاتی ہیں۔ آج اس سلسلے کی ایک کڑی شجاعت و خوف یعنی بزدلی کا تذکرہ کرنا ہے ۔

انسانی نفس کے ایک بڑے کمال کا نام ہے شجاعت اور انسانی نفس کی ایک بڑی کمزوری کا نام ہے بزدلی۔ اگرچہ آج زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس موضوع سے متعلق بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ صرف چند غلط فہمیاں میں ان کی وضاحت کر کے وہ تذکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کی رات کے لیے زیادہ مناسب ہے ۔

شجاعت کے بارے میں عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ انسان کے دست و بازو کی قوت کے مظاہرہ کا نام ہے شجاعت۔ اگر انسان تلوار لے کر میدان میں آجائے تو اسے شجاع اور بہادر کہا جاتا ہے ورنہ نہیں ملاحظہ کریں کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شجاعت کے مفہوم کے بارے میں پائی جاتی ہے۔

شجاعت طاقات کے مظاہرہ کا نام نہیں ہے۔ طاقات کو عقل کا پابند بنادینے کا نام ہے اگر عقل و منطق کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان تلوار لے کر میدان میں آجائے تو میدان میں قدم بھادینا شجاعت ہے اور اگر عقل و منطق کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان میدان میں قدم نہ رکھے تو اپنے قدموں کو دوپک لینا ہی شجاعت ہے۔

تہا تلوار چلانے کا ہی نام شجاعت ہوتا تو شاید بہت سے عقیدت مند یہ سوچ کر خوش ہو جاتے کہ وہ یقیناً کائنات کا سب سے بڑا شجاع اور بہادر ہو گا جو ایسا تلوار چلانے والا ہو کہ وہ یہاں کی تلوار لیا کا عادی نہ ہو۔ اس کے لیے وہاں سے تلوار آئی ہو لیکن اس کے بعد بھی ہم اپنے بنیادی عقائد کی بنا پر کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم منزل کمال میں کسی کو بھی سرکار و عالم سے آگے بڑھا دیں ہماری نگاہ میں نبی نبی ہے۔ نفس نبی نفس نبی ہے۔ رسول رسول ہے۔ وصی رسول وصی رسول ہے ہم نہ وصی کو رسول سے آگے بڑھانا جانتے ہیں نہ نفس کو نبی سے آگے کرنا چاہتے ہیں اور نہ گھٹانا جانتے ہیں اس لیے کہ اگر نفس کو گھٹا دیا تو پھر ذات کو گھٹانے میں کس کپا باقی رہ جائے گی ہم اس اقدال کو پہچانتے ہیں جس پر فخر انسان کو چلنا چاہئے۔ لہذا ہماری نگاہ میں جب دنیا کے سارے بہادر، سارے سورا، سارے سادنت، سارے تلوار چلانے والے، سارے شمشیر زن آجائے ہیں تو حسم بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ رہا ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا تلوار کا دھننی کیوں نہ رہا ہو۔ کوئی تاریخ میں مجسم تلوار ہی کیوں نہ ہو گیا ہو مگر منزل شجاعت میں کوئی ایسا نہیں نظر آیا جیسا ایک انسان دکھائی دیا۔ ہر ایک کی تلوار کی تعریف مؤرخ اور محدث نے کی۔ ہر ایک کی تلوار کو سراہا۔ غلطیوں نے ہر ایک کی تلوار کو ادنیٰ کیا۔ مسجد کے فلاؤں نے۔ ہر ایک کی مدح سرائی کی۔ زمین و آسمان نے۔ مگر انسان پر کسی کی تلوار کی تعریف نہیں ہوئی وہاں

صرف ایک ہی بھابہ، ایک ہی سپاہی، ایک ہی انسان تھا جس کی تعریف اس شان سے ہو رہی ہے
لَا تَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ لِأَخِيهِ الْعَقْرَانِخِ وَالْفَقَارُ جِيسِي كَوْنِي تَمَوَّارِ هَے اورد نہ علی جیسا
کوئی جوان۔ یہ ادھر کے الفاظ ہیں جو تاریخ اسلام میں آج تک گونج رہے ہیں۔ لہذا اخائی تموار
لے کو میدان میں آجائے یہ مسئلہ شجاعت نہیں ہے تموار کو پابند مرضی پروردگار اور پابند عقل و
نطق بنادینا انسان کی شجاعت کا شاہکار ہے۔

میں جو لفظ گزارش کر رہا تھا بڑے ادب کے ساتھ مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ
جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار آپ ہی کے چلے سے میں نے یہ استفادہ کیا ہے
جو آج اس مجمع کے سامنے عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔

جب سرکارِ دُعا عالم نے میدانِ احد کے صاف ہو جانے کے بعد اپنے اکیلے بھابہ
کو دکھا جو کبھی میسر نہ رہے کبھی میسر رہے کبھی قلبِ شکر پر ہے تو پیغمبر نے فرمایا: علیؑ
جب سب چلے گئے تو کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ تم کیوں نہ چلے گئے تو مولائے کائنات
کا ایک فقرہ برابر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے لیکن میں تاریخ کے دوسرے جملہ کو پیش کرنا چاہتا
ہوں تاکہ معیارِ شجاعت اور بلند ہو جائے اور اس کا صحیح معیار معلوم ہو سکے۔ عرض کرتے ہیں اَلْكَفَرُ
بَعْدَ الْاِيْمَانِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ کیا ایمان کے بعد کفر ہو جاؤں کیا ایمان کے بعد کفر اختیار
کروں اِنَّ لِيْ بِكَ اُسُوًّا مِّسْرَے لے تو آپ مونہ میں تَقْدِ كَان لَكُمْ فِیْ رَسُوْلٍ اللّٰهِ
اُسُوًّا حَسَنَةً قرآن مجید نے کہا ہے کہ سلماؤ! تمہارے واسطے سیرت پیغمبر بہترین مونہ
سرکارِ میرے واسطے تو آپ مونہ میں میرے جانے کے ارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ چلے
گئے ہوتے تو میں بھی چلا گیا ہوتا لیکن اگر آپ نہیں جاسکتے تو میں بھی نہیں جاسکتا میں آپ کے
نقشِ قدم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے بے مونہ مل ہیں میں آپ کے نقشِ قدم پر ہوں
آپ میدان میں رہیں گے تو میدان میں رہوں گا۔ آپ چلے جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا وہ اور
میں جن کی منزل آپ سے الگ ہے۔ علیؑ کی کوئی منزل نہیں جہاں آپ و میں علیؑ۔ جہاں آپ رہیں
گے وہیں آپ کے نقشِ قدم پر میں رہوں گا۔ علیؑ نے شجاعت کے اس تصور کو پیش کر دیا جو دنیا

کے کسی ذہن میں نہ آتا مگر مولانا نے کہا کہ حضور! میں آپ کے نقشِ قدم پر ہوں یعنی دنیا والو! میری شمشیر زنی، میری طاقت، میری ہمت کو دیکھنے کے بعد بھی مرتبہ پیغمبر پر نگاہ رکھنا کہ جو تلوار سے کمر میدان میں جم جائے اسے علی کہتے ہیں اور جو بغیر تلوار کے میدان میں جہاز ہے اسے نبی کہتے ہیں۔

(صلوات: نعرہ میدری)

عزیزانِ محترم! ہم نہ کسی خطہ کے قائل ہیں نہ کسی مبالغہ کے قائل ہیں اور ہم کو مبالغہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اصل کم پڑ جائے تو مبالغہ کی ضرورت پڑتی ہے یہاں مبالغہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا کمال ائمہ طاہرین کے پاس ہے اتنا کمال ہی بہت کافی ہے۔ ساری دنیا کے کمال کو چیلنج کرنے کے لیے۔ لہذا کسی خطو یا مبالغہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ہر مقام پر پہنچتے ہیں کہ تلوار کے ساتھ میدان میں علی کو دیکھا۔ بغیر تلوار کے میدان میں نبی کو دیکھا ثباتِ قدم پیغمبر میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ یہ بھی شجاعت کا ایک نمونہ ہے اور وہ بھی ایک شجاعت کا مظہر ہے۔

اس کے بعد ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں جو شاید دنیا نے اسلام میں کوئی کہنے کی ہمت نہیں کرے گا مگر اپنی عقیدت سب سے کہنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا کمال دنیا نے دیکھا کہ جس دردِ واثق کو چلائس آدمی ہلا نہ سکتے تھے علی نے اکیلے اس دردِ واذہ کو اٹھالیا لیکن اس کے بعد بھی میں کہوں گا کہ مجھے پیغمبر کی شجاعت میں اب بھی کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی ہے کہ جو اپنی انگلیوں پر درخبر کو اٹھالے اسے علی کہتے ہیں اور جو اپنے ہاتھوں پر علی کو اٹھالے اسے پیغمبر کہتے ہیں۔ (نعرہ میدری: نعرہ صدارت)

تو میں واضح فطوں میں یہ گفارش کر سکتا ہوں کہ جو میدانِ خدیر میں علی کے دستِ پیغمبر پر بلند ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اسے کوئی منزل تو ایسی آنی چاہئے جہاں انسان کمالِ نبوت کو پہنچا سکے۔ یہ تو علی کی فضیلت کا بھی اعلان ہے اور نبی کی طاقت کا بھی اعلان ہے۔ اسی لیے سرکارِ نے اعلان بھی دونوں کا کیا۔ در نہ حضور تو مولا تھے ہی خالی کہہ دیا ہوتا کہ یہ علی مولا ہے مگر اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تاکہ دونوں کی مولایت کا ایک ساتھ اعلان ہو جائے

اور اندازہ ہو جائے کہ جس طرح ساری کائنات میری غلام ہے اسی طرح سب علی کے غلام ہیں اور علی سب کا مولیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ دار تھے وہ غلام زادہ نکھانا چاہتے تھے۔ صلوات اللہ علیہ
ایک صاحب نے اچانک اس موقع پر یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ خواہش تھی کہ غلام زادہ نکھادیں تو انہیں کچھ دیا ہوتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ عاقبت کا انتظام ہو گیا۔ نجات کا انتظام ہو گیا میں نے عرض کیا کہ یہ بات میں کہتا تو ایک بات بھی تھی آپ کو تو یہ بات نہیں کہنا چاہئے جہاں نبی کا کھانا ہر اکام نہ آتا ہو وہاں دوسرے کا کھانا ہوا کیا کام آئے گا۔ جب امت کو نبی کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو حسین کے کھانے کی ضرورت کیوں پیش آگئی ہے نہ جانے کب کا انتظام تھا جو قدرت نے اتنی آسانی سے لے لیا تھا۔

عزیزانِ محترم میں یہ گزارش کر رہا کہ شجاعت فقط طاقت کے مظاہرے کا نام نہیں ہے شجاعت طاقت کا برعمل مظاہرہ ہے لہذا قدرت پر انسان کو اس کے کرمیدان میں آجائے تو وہ بھی شجاع ہے اور اگر مولا کے روک دینے سے تلوار کو روک لے تو یہ بھی شجاعت ہے بلکہ شاید یہ شجاعت کا مرحلہ زیادہ دشوار ہے اس لیے کہ بہادر کے لیے تلوار چلانے میں زحمت نہیں ہوتی ہے بہادر کے لیے تلوار روکنے میں زحمت ہوتی ہے اور اس کا تاریخی ثبوت میرے پاس موجود ہے کہ جو لڑکا مڑا جلتے تھے انھیں کسی میدان میں جوت میں شلک نہیں ہوا لیکن جب تلوار رک گئی تب شبہ ہونے لگا۔ اس کا خطاب ہی یہ ہے کہ ٹرنے والوں کے لیے لڑنا آسان ہوتا ہے تلوار کا روکنا مشکل ہوتا ہے اور حور انسا سپاہی ہوتا ہے اسے اگر تلوار روکنا پڑے تو وہ زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے تاریخ نے اس فقرہ کو بار بار نقل کیا ہے کہ مسلمان میدانِ جنگ سے ایسے آتے اور میدان کو فتح کر کے آتے۔ دشمن کو دیکھ کر کے آتے تو سرکارِ دہ عالم نے چاہنے والوں کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے جہادِ اصغر کا میدان تو جیت لیا ہے مگر ابھی تمہارے سامنے جہادِ اکبر باقی ہے لوگ گھبرائیں گے کہ ہم انہی محنت و مشقت سے اس کارنامہ کو انجام دے کر آئے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ ابھی ایک بڑا جہاد باقی رہ گیا ہے اب دیکھئے اس میں کیا حشر ہوتا ہے عرض کن کہ حضور اب کیا باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا میدان میں دشمن سے لڑنا بہت آسان اور

گھڑیں بیٹھ کے نفس سے (طابہت) مشکل ہے۔
 دشمن سے لڑنے کا نام ہے جہاد اصغر اور نفس سے مقابلہ کرنے کا نام ہے جہاد اکبر یعنی جو میدان
 جیت جائے اگر اس میں غرور نہ پیدا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاد اصغر بھی جیت لیا اور جہاد اکبر
 بھی جیت لیا اور اگر غرور پیدا ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاد اصغر کا فاتح ہے اور جہاد اکبر
 کا ہار ہوا ہے۔

نفس پر قابو رکھنا جہاد کا سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ دشمن کو زیر کر لینا گھوڑے سے گرا دینا
 اس کے سینے پر بیٹھ جانا یہ سب جہاد اصغر ہے لیکن اسکی بے ادبی سے سینے سے اتر آنا یہ کمال نفس
 کا مظاہرہ ہے اور اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے گو یا علی ایک ہی وقت میں جہاد اصغر بھی کر رہے ہیں
 اور جہاد اکبر بھی کر رہے ہیں۔

لوگ موقع کی آک ہی میں رو گئے اور منہ گھوڑے سے گر بھی گیا۔ اس کے سینے پر علی سوار
 بھی ہو گئے۔ سینے سے اتر بھی آئے۔ دوبارہ سوار بھی ہو گئے۔ عمرو کا سر کاٹ بھی لیا لیکن کوئی اثر
 نہ ہو سکی اور سر نہ نسر ہو گیا اور اس طرح کہ سوڈخ نے یہاں تک کہہ دیا کہ علی کی تلوار کا کمال یہ تھا کہ جا بے
 طول میں چلے یا عرض میں جب جلتی تھی تو دو ٹکڑے ہوتے تھے بالکل برابر کے گو یا علی کا نصیب
 الگ تھا اور سوڈخ کا قدر الگ تھا۔ کہو کہ تو نا علی کا حصہ تھا اور جسم کے حصوں کو تو نا سورضیں کا حصہ
 تھا لیکن سب منتظر تھے کہ کسے علی کے جہاد میں کوئی نقص کئی عیب نکال لیا جائے اور ظاہر ہے کہ
 دھوڑنے والے کو کچھ مل جاتا ہے چنانچہ جب عمرو کا سر کاٹنے کے بعد سر کو لے کر چلے تو اس
 انداز سے چلے کہ لوگوں کو موقع مل گیا۔ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ
 میدان فتح کرنے کے بعد اگر غرور نہ پیدا ہوا تو گویا انسان نے جہاد اکبر کا سرکہ بھی سر کر لیا لیکن یہ
 انداز جو علی کے چلنے کا ہے یہ انداز تو پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ انداز تو اچھا نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار
 تو اچھا نہیں ہے۔

فرمایا بے شک اچھا نہیں ہے مگر آج اچھا ہے اس لیے کہ یہ سلاہ و فافافوں کا نہیں
 ہے کہ اپنی فتح پر انسان غرور ہو جائے۔ یہاں اپنی فتح نہیں ہے یہ تو کل ایلاز کا رفتہ مگر بہتر

نے فرمایا تھا کل ایمان جا رہا ہے۔ یہ حلیٰ کے اندر جو انداز پایا جاتا ہے یہ اپنی فتح کا انداز نہیں ہے یہ
کل ایمان کی فتح کا انداز ہے۔ اپنی فتح کا غرور اور ہوتا ہے اور ایمان کی فتح کا نشہ اور ہوتا ہے اور اچھا
ہم کہ زندگی میں ایک موقع ایسا آگیا جہاں علی کو اس انداز سے چلنے دیکھ لیا۔ کل ایمان نے کل کفر کو مار
دیا اور علی یوں چلے کہ علی کے چلنے پر اعتراض ہو گیا وہ نہ اگر زندگی میں یہ موقع نہ ہوتا تو ایک مسئلہ
ہمیشہ ہی سوچنا پڑتا اور اس کا کوئی جواب نہ ملتا کہ ہم برابر سننے چلے آ رہے ہیں کہ پروردگار عالم
نے اپنے نیک بندوں کو اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کمال الگ ہے لیکن اس
کا ایک نمونہ بندہ بھی ہیں کہ علم خدا کو دیکھنا ہے تو انھیں دیکھو یہ ہماری صفات کے مظہر ہیں۔ ہماری
حیات کو پہچاننا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھو۔ ہمارے ارادے کو پہچاننا ہے تو ان کے ارادے کی
طاعت کو دیکھو۔ ہمارے کلام کو دیکھنا ہے تو ان کے بیان کو دیکھو۔ ہماری صداقت کو دیکھنا ہے تو
ان کے بیجے کو دیکھو۔ جو کچھ دیکھنا ہے ہمارے بارے میں انھیں دیکھو۔ یہ ہم جیسے نہیں ہیں لیکن ہمارے
نمونے ہیں۔ ہمارے مظہر ہیں۔ ہمارے مرقع ہیں۔ تو خدا یا ہم نے آل محمد کے کردار میں، سکران کی
زندگی میں تیرے علم کا نمونہ دیکھ لیا۔ تیری حیات کا نمونہ دیکھ لیا، تیرے ارادے کا نمونہ دیکھ لیا۔ تیرے
مکمل کا انداز دیکھ لیا۔ تیرے صداقت دیکھ لی سارے کلمات دیکھ لئے لیکن تیری ایک صفت اور بھی
ہے یا متکبر اور تیرا اعلان ہے اَلْکِبْرِ بِسَاءِ عِرْدَانِی کبریاں میرا حصہ ہے۔ تو خدا یا یہ ایک
صفت تو پہنچ گئی جس کا کوئی نمونہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی آج یہ انداز دکھلا دو تا کہ معلوم
ہو جائے کہ جس کو نفس بنایا ہے اسے یا متکبر کا مظہر بھی بنایا ہے۔ صلوات، نعرہ، جلدی۔
میں سلسلہ کلام کو تو بہت دور لے جانا چاہتا تھا مگر ابھی مفہوم شجاعت بھی واضح نہیں ہو
سکا ہے تو مفہوم خوف کیا واضح ہو گا اور دقت بھی نہیں ہے اس لیے ظاہر ہو کر یہ رات اس سے زیادہ
کی تحمل نہیں ہے بس ایک بات اور گزارش کرنا ہے۔ اردو زبان کا لفظ ہے جسے سب جانتے
ہیں اور بڑے میں چاہے وہ اردو زبان کہے جاتے ہوں یا نہ کہے جاتے ہوں مگر یہ لفظ عام طور
سے رائج ہے سب جانتے ہیں۔ شجاعت کے مقابلے میں لفظ خوف نہیں آتا ہے بلکہ جو لفظ
آتا ہے وہ ذرا نفیس ہے لہذا اس کے مقابلے میں خوف کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک بلز ہوتی ہے

شجاعت بہت بہادری طاقات اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے جس کی اردو ہے بزدلی۔ یہ لفظ تو سب جانتے ہیں کہ غلاں آدمی بہت شیر دل ہے یعنی بہادر ہے اور غلاں آدمی بزدل ہے یعنی کمزور ہے۔ بہت بہت ہے، کم بہت ہے۔ ایک طرف ہوتی ہے شجاعت اور ایک طرف ہوتا ہے جس۔ یعنی ایک طرف ہوتی ہے شیر دل۔ ایک طرف ہوتی ہے بزدل۔ شیر دل کے ہونے تو بہت دیکھ کر ہر بہادر اپنے کو شیر کہتا ہے۔ لہذا اسے شیر دل کہا جاتا ہے لیکن آج تک کوئی اپنے کو بزدل کہنے والا نہیں دیکھا۔ ہم کہتے تھے کہ بزدل کیسے ہوتے ہیں۔ ضرورت تھی کہ کوئی ایسا صریح الجھہ صادق الجھہ حق بیان، صاف کہنے والا مل جائے تو دونوں مضمون معلوم ہو جائیں کہ شیر ایسا ہوتا ہے اور شیر دل ایسے ہوتے ہیں۔ اور بزدل ایسے ہوتے ہیں۔ صلوات۔

تو عزیزو شجاعت ہے بہت نفس، شجاعت ہے طاقات نفس ہو سکتا ہے کہ انسان تلواریں چلانے کے قابل نہ ہو مگر تلواروں میں آنے کی بہت رکھتا ہے تو شجاع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیزہ چلانے کے لائق نہ ہو لیکن نیزہ برداروں کے درمیان قدم جمانے کی بہت رکھتا ہے تو بہادر ہے۔ بہادری میں ڈار چلانے کی شرط نہیں ہے۔ اسی لیے سرکارِ دو عالم کا ارشاد گرامی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ حضورؐ نے جب چاہنے والوں کو شجاعت کا حوصلہ دلا تا چاہا تو فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَكَوَيْلُ حَيَّةٍ بہادر بنو، بہت پیدا کرو تو بہت قلب پیدا کرو۔ دیکھو خدا بہادری کو دوست رکھتا ہے چاہے ایک سانپ ہی کیوں نہ مارو۔

حضورؐ کیا دنیا میں سارے جانور مر گئے تھے کیوں نہ فرمادیا کہ اللہ بہاد کو دوست رکھتا ہے چاہے کچھ ہی کیوں نہ مارے۔ ہاتھی کیوں نہ مارے، ایک اونٹ مارے، ایک شیر مارے ساری شجاعت کا میار ایک جانور ہی رہ گیا ہے یعنی کم سے کم شجاعت یہ ہے کہ سانپ مارے اب اگر سانپ مارنے کی طبی طاقات نہیں ہے تو انسان بہادر نہیں ہے۔ بہادر وہ کس ہے۔ پتھر ہے جو گہوارہ میں کلاؤ آکر کو دو ٹکڑے کر دے۔ صلوات نبیؐ و جیدی۔

پروردگار اپنے بندوں کو شجاع دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن مجید بھی آواز دے رہا ہے۔ اِنَّمَا دَالِمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ اَوْ لِيَاوَهُ شَيْطَانُ كَا لِرُؤْيَاہِ کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو

ہمیشہ خوف دلاتا رہتا ہے۔ خوفزدہ رکھتا ہے۔ تو رحمان کا کام ہے نفس کو مطمئن بنانا اور شیطان کا کام ہے خوفزدہ رکھنا۔ اب جو دشمن کے مقابلہ میں سکون و اطمینان کی بات کرے وہ نائنہ رحمان ہے اور جو اس میں سنا سنا کر خوفزدہ بنائے وہ نائنہ شیطان ہے۔

پہلے گار نے فرمایا اِنَّا نَخَافُكُمْ خبر دلو تم شیاطین سے ڈرنا نہیں۔ ان کی طاقت ہی کیا ہے۔ یہ خالی خوف دلاتا جانتے ہیں۔ صرف ڈرانا جانتے ہیں اگر تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے اور اگر جم گئے تو یہ خود ہی تیرے پیچھے ہٹ جائیں گے۔

تو عزیز! شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے خوفزدہ کرنا۔ ہر اس پیدا کرنا، دہشت پیدا کرنا اور اللہ والوں پر اس دہشت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس خوف کے مقابلے میں بے خوف اس دہشت کے مقابلہ میں نفس مطمئن ہوتے ہیں۔ ان پر شیطانی حربوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک جملہ سنیں اور ذکرِ مضائبِ علائقہ شوستری ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں نے کربلا میں کوئی حربہ پہچانے نہیں رکھا تھا جو استعمال نہ کیا ہو۔ صرف تلوار وں کا سلسلہ نہیں تھا۔ صرف نیروں کی بات نہیں تھی۔ صرف نیروں کا تذکرہ نہیں تھا۔

ظلم کا کوئی حربہ ایسا نہیں تھا جو شکر حسین کے مقابلہ میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ آج کی تاریخ کے بارے میں یعنی ۹ محرم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ۹ محرم تک صحرائے کربلا میں شکرِ زید کے کم سے کم تیس ہزار سپاہی اکٹھا ہو گئے تھے۔ روایات میں اس سے زیادہ بھی ہے لیکن کم سے تیس ہزار کی فوج صحرائے کربلا میں آچکی تھی اور اس فوج کے جمع ہو جانے کے بعد فقط یہی نہیں تھا کہ فوجیں ایک مقام پر ٹھہری ہوئی ہوں کہ جب جنگ کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔

نہیں! وہ فرماتے ہیں کہ جب شکرِ زید صحرائے کربلا میں اکٹھا ہو گیا تو آپ سوچیں کہ تیس ہزار کی فوج کے لیے کتنا بڑا علاقہ درکار ہو گا جہاں یہ فوجیں، یہ گھوڑے، یہ اسلحے یہ ساز و سامان بھیلے ہو گا۔ اس کے بعد جب عصر کا ہنگام آیا۔ ۹ محرم کی شام تو پہلا حربہ شیطان ابنِ سعد نے یہ استعمال کیا کہ صحرائے کربلا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے۔

مگر عزیزو! اس پر سکون ماحول میں یہاں بیٹھ کے ہم اس منظر کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جس زمین پر ہمیں ہزار گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور جس نفا میں ۳۰ ہزار ٹواریں چمک رہی ہوں جہاں گھوڑوں کے دوڑنے سے کرپاکی زمین ابل رہی ہو اس نفا کا کیا عالم ہو گا۔ مگر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر اللہ والوں کی جرات اور ہمت کہ ان گھوڑوں کے دوڑنے سے کرپاکی زمین ابل گئی ہے مگر کرپا میں شکر حسینؑ کے ایک جھوٹے سے بچے کا بھی دل نہیں ابل سکا۔ حد یہ ہے کہ جب وقت جہاد آگیا تو جو میدان میں جانے والے تھے وہ چلے گئے اور داد شجاعت دے گئے مگر جو میدان میں جانے کے قابل نہیں تھے انھوں نے بھی اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا کہ اگر ادنیٰ خوف پیدا ہو گیا، موتا تو بہترین موقع تھا کہ گہوارہ میں ہی رہ جاتے مگر بچہ چاہتا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ تم نے جیب کی طاقت کو دیکھ لیا ہے۔ سلیم کا زور دیکھا ہے۔ زور کی طاقت دیکھی ہے۔ اب آدھ جھینسے کے بچے کی بھی طاقت دیکھ لو۔ آؤ ذرا میرے بھی زور شجاعت کو دیکھ لو گویا کہیں میدان میں آئے گہوارے میں رہنے والا بچہ نہ چلنے کے قابل۔ نہ گہوارہ اٹھانے کے لائق۔ نہ جنگ کرنے کے قابل کیا کوسے کیسے دنیا کو بھائے کہ شیطیت کے حربوں سے علیؑ امیر کا دل نہیں لرز سکا ہے۔ کیسے بتائے کہ حق والوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ علیؑ امیر کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا اور اس منظر کو دیکھ کر خیرہ میں کہرام برپا ہو گیا۔

وہ بچہ جس کو تین دن سے پانی نہ ملا مو شیرا درد کا کیا ذکر ہے۔ اس نے کیا پیاس سے بھرا ہو کر اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا ہے۔ نہیں خیر میں ایک کہرام ہے۔ سیدائیاں پریشان ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ سب کیا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بچہ کو اپنی آغوش میں لے لے مگر اب بچہ کسی کی گود میں نہیں آتا ہے۔

یاد رکھئے کہ اگر بچے نے پیاس کی پریشان سے اپنے کو گرا دیا، موتا تو جیسے ہی ماں نے ہاتھ بڑھایا تھا تو بچہ ہلکے گود میں آگیا، موتا۔ اگر بچہ مصیبت سے پریشان ہو کر گر گیا، موتا تو ب کسی خاتون نے سہارا دیا تھا تو فوراً ہی گود میں آگیا، موتا مگر نائی نہ ہرا کا کہنا ہے کہ علیؑ امیر جھوٹے سے گرس نہیں ہیں اپنے کو جھوٹے سے گرایا ہے۔

امام حسینؑ در خمیسہ پر آئے۔ اواز دی نہینب۔ اصغرؑ کو لے آؤ۔
کہا بیٹا۔ اصغرؑ کسی کی گودی میں نہیں آتے ہیں۔ کہا بہن مجھے لے چلو میرے لال کے
سرا نے۔

ہائے ثانی زہراؑ کے کربلا میں کتنے فرائض ہیں۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ بھائی کو گہوارے کے
نرب لائیں۔ حسینؑ نے ہاتھ بڑھایا اور پتھر ہلکے باپ کی گودی میں آگیا۔
ابا مجھے دادِ شجاعت دینے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہو۔ میں تمہارے چلانے کے قابل نہیں ہوں
آپ مجھے میدان میں لے چلیں تاکہ میں دنیا کو سمجھاؤں کہ اگر دنیا والوں کے پاس ہزار حربے ہیں تو
اصغرؑ کے پاس بھی ایک حربہ ہے جو ظلم کے سارے حربوں کا تنہا جواب ہے۔

حسینؑ پتھر کو لے کر چلے، درخت کے قریب پہنچے۔ دیکھا کہ رباب کھڑی ہیں۔ بولا اب اصغرؑ
کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ صبح سے یہاں دیکھ رہی ہے کہ جس ماں کی گود کا پالا میدان میں گیا پاٹ
کے نہیں آیا۔ اب میرا لال جا رہا ہے۔

امام حسینؑ سے زیادہ ان نفسیات کو کون پہچانے گا۔ بولانے تسلی دی رباب میں جا رہا ہوں
میں لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ ظالم انسان تو جانتے ہیں کہ تمہارا لال کوئی جنگ کرنے کو نہیں آیا ہے۔ تمہارا
بڑا تمہارے چلانے کے قابل تو نہیں ہے۔ شاید کسی کو اصغرؑ کے حال پر رحم آجائے۔ اس کو سمجھایا۔ آگے
بڑھے۔ میدان میں آئے۔ اصغرؑ کو لے کر سامنے بندی پر پہنچے ایک بندی پر آئے۔ اسے قوم
جنا کار اگر تیرے خیال میں میری کوئی خطا ہے تو چھہینے کے پتھے کی کوئی خطا نہیں ہے میرا کچھ
پیاس سے حال لب ہے آتا فیکہ مسئلہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا اسلام
نے پیاس بجھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ظالموں کی طرف سے کئی جواب نہیں مل رہا ہے اس کے بعد
کیا گدڑی نہ سن سکو گے۔ اولاد والو! اس میں تو اپنی بہنوں سے گفتگو کروں گا کہ یہ بھائی جو میرے سامنے
بیٹھیں ان کی گودیوں میں بچے نہیں ہیں۔ یہ اس منظر کی اہمیت کا امانہ نہیں کر سکتے ہیں تم تو بچہ چھان سکتی
ہو کہ ایک ماں کی حالت کیا ہوتی ہے جب اس کی گود سے جدا ہو کر اس کا بچہ تیسروں میں چلا جاتا ہے؟

امام حسینؑ نے فرمایا کہ کیا تم کو اسلام نہیں ہے؟ یہاں جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ

تڑپ کر کہا اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ دیکھو میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ فرمایا اصغرؑ میں تو سمجھا چکا۔ میری زبان یہ ظالم نہیں سمجھتے میں بڑا اب تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ تم بتاؤ کہ تمہاری تشنگی کا کیا عالم ہے۔

علیؑ اصغرؑ نے سمجھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ فوجوں میں کھرام برپا ہو گیا۔ ظالم نے پھیر پھیر کر رونے لگے۔

ابن سعد نے آواز دی حرم کہاں ہے حرم آگے بڑھا نیر کرمان میں جوڑا علیؑ اصغرؑ کے گلے کو نشانہ بنایا۔ دیکھنے والوں نے بس اتنا دیکھا کہ اُدھر سے تیر چلا اور اُدھر بچہ باپ کے ہاتھوں پر پٹ گیا۔

حسینؑ نے تڑپ کے بچے کو دیکھا تو دیکھا کہ بھوں پر سکواہٹ کے آثار ہیں۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں میں سکرا کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ ظالمو! دیکھ لو میرے ہونٹوں پر تسم ہے آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔

واصفیؑ کا جہاد ختم ہو گیا۔ اب حسینؑ کا ایک نیا جہاد شروع ہو رہا ہے۔ اصغرؑ کو لے کر چلے درخیز تک آئے کم سے کم رباب کو پہنچے گا آخری دیدار تو لایا جائے۔ درخیز تک جا کے نہ جانے کیا نیا آرا پٹ آئے۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَسَائِہِہِ وَتَسْلِیْمًا لَا مَبْرَہَ۔ سات مرتبہ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ ماں کو بچے کے دیدار سے کیوں محروم کیا جائے۔ درخیز پر آکر آواز دی۔ رباب اپنے لال کو لے جاؤ خیمہ میں آواز یہ جو بچی روایت کہتی ہے کہ اُدھر سے رباب چلی اور اُدھر سے سیکڑ چلی (بس دو محلے) لیکن رباب جب قدم اٹھاتی ہے تو قدم اٹھتے نہیں ہیں۔ نہ جانے میرا بچہ کس عالم میں آیا ہو گا اور سیکڑ ندی کے آگئی۔ بابا اصغرؑ کو پانی پلا لائیے۔ بابا سیکڑ بھی تو یہاں سی تھی۔ بابا سیکڑ بھی تو آپ کی لادلا ہے حسینؑ چپ کھڑے ہیں۔ رباب آئیں۔ لائیے آقا میرے بچے کو لائیے۔ تبا کا دامن الٹ دیا۔ ہائے علیؑ اصغرؑ میرے لال کیا اس مہر کے بچے بھی ذبح کر دئے جاتے ہیں۔

حسینؑ پٹ آئے پشت خیمہ پر آئے۔ آواز فقار سے نکلی سی قبر بنائی۔ تیر تبار ہو گئی تو سر لانے

بے بیٹھے ہیں۔ کیسے اصغر کو لٹائیں کبھی خاک پر رکھنا چاہتے ہیں کبھی کلمے سے لگاتے ہیں۔ اسی
 کشش میں ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی یا حسین ضحہ اے حسین! اصغر کو ٹاڈو کوئی ماں
 آگئی ہے۔ مجب نہیں کہ زہرا نے آواز دی ہو۔ آؤ میرے اصغر آؤ۔ آؤ میرے لال آؤ، حسین تم جاؤ گلا
 ٹاڈو۔ اصغر کو میرے پاس رکھو۔ اب نہ میری قبر کا نشان ملے گا اور نہ اصغر کی قبر کا نشان ملے گا جہاں
 میں رہوں گی میرا لال میری گود میں رہے گا۔

نہی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے
 شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو بھاڑ کے

پروردگار جو تعاقب تیری راہ میں دے دیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 اَنْى مِّنْ قَلْبٍ يَنْقَبُونَ۔

مجلس ۱۱

اذان علی اکبر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِتَعَمَّةٍ رَبِّكَ يَمْجُنُونَ وَأَنْتَ
لَا جَزَاءُ غَيْرَ مَسْنُونٍ وَأَنْتَ تَعْلَمُ خَلْقَ عَظِيمٍ.

نہیں ہے قسم ہے قلم اور تحریروں کی کہ پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں غریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے۔

سرکارِ دو عالم جنہیں ایک کائنات نے خلقِ مبسم بنایا تھا۔ وہ پیغمبر جس کی عقل پر ایک کائنات کی طرف سے ہر توثیق ثبت کی گئی تھی کہ یہ عقلِ مبسم ہے۔ یہ خلقِ مبسم ہے۔ اس کا کوئی عمل خلاف عقل نہیں ہے۔ اس کا کوئی اقدام خلاف حکمت نہیں ہیں۔

اسکا بے سرکارِ دو عالم نے ہر منزل پر ان دونوں باتوں کو ہمیشہ نگاہ میں رکھا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھے کہ دنیا یا اخلاق پر اعتراض کو سکے اور کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے کہ دنیا اسے خلاف عقل و منطق قرار دے سکے۔

سرکارِ دو عالم نے سب سے پہلے دنیا کو دعوتِ دین اور دعوتِ اسلام دی۔ شرک کی جہانتوں سے نکال کر توحید کی پاکیزہ منزلوں تک لیجانا چاہا تو فرمایا تَوَلَّوْا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ اسکا میں ظالم ہے۔ اسکا میں بھات ہے۔ نہ پیغمبر نے جنگ کی کوئی بات کی نہ لڑائی کا

کوئی پیغام دیا۔ نہ کسی معرکہ آرائی کا کوئی ارادہ کیا۔ ایک مقصد تھا کہ قوم راہِ راست پر آجائے۔ خدا نے وحدۃ
 لاشریک کو پہچان لے۔ مہمود حقیقی کسانے سر جھکا دے۔ یہ انسان فطری اعتبار سے بلند منزلوں پر ناز
 ہو جائے لیکن ظالموں نے پیغمبر کے مقام اور مرتبہ کو نہ پہچانا۔ انہماک اور عالی پیغام دینے والا انسان
 اسے کبھی جادوگر کہا کبھی دروازہ کہا، کبھی شاعر قرار دیا، کبھی کاہن قرار دیا۔ راستے میں آئے تو کانٹے
 پھمائے۔ گلیوں سے گزرے تو کوڑا پھینکا ہر طرف سے هجوم مصائب تھا مگر پیغمبر کی زبان پر
 ایک نعرہ تھا قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِيحُوا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ میں ساری مصیبتیں
 برداشت کر لوں گا فقط ایک مطالبہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دو اور میرے مہمود کے سامنے
 سر جھکا دو اسی میں نلاج ہے۔ اسی میں کامیابی ہے یہی تمہاری نجات کا سامان ہے۔

انہی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد جب لوگوں نے وطن میں رہنے نہ دیا تو سرکار نے
 وطن بھی چھوڑنا گوارہ کر لیا مگر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے پیغمبر کے اخلاق یا پیغمبر کی عقل و
 حکمت پر کسی طرح کا کوئی اعتراض کیا جاسکے۔ یہ ہے کہ جب ظالموں نے پیغمبر اسلام پر سلع
 حملے شروع کر دیے۔ چاہے وہ بدر کے میدان میں، عوریاہد کی ٹرائی کی شکل ہو۔ چاہے اور
 کوئی میدان ہو۔ پیغمبر نے وہاں بھی اپنے پیغام کو اسلمہ پر مقدم رکھا۔ جیسا کہ مولائے کائنات
 کی سیرت میں آپ برابر سنتے آئے ہیں کہ جب کبھی ایمان اور کفر کا مقابلہ ہوا تو وہاں پر بھی
 مولائے کائنات نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھلانے سے پہلے عہد کے سامنے پیغام اسلام
 رکھا کہ اسلام کا قانونِ حکمت یہی ہے۔ اسلام کی اخلاقیات کا تقاضہ یہی ہے کہ اگر انسان باتوں
 سے راہِ راست پر آجائے تو سر کاٹنے یا سر گٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا خون
 بہانے سے بہتر یہی ہے کہ انسان کو صراطِ مستقیم تک پہنچا دیا جائے لیکن جب لوگوں نے یہ
 سمجھ لیا کہ شاید اس دعوت حق و حقانیت کا مقصد کوئی کمزوری ہے اور اسلمہ لے کر میدان میں نہ آنے
 کا مطلب کوئی ضعف اور ناتوانی ہے تو اسلام نے چاہا کہ ہم اپنی طاقات کا مظاہرہ بھی کر دیں کہ
 ہم تم سے کمزور نہیں ہیں۔ ہم ۳۱۳ ہجرتے افراد بھی آئیں گے تو ۹۵۰ پر فتح حاصل کریں گے ہم ایک
 انسان بھی میدان میں بھیج دیں گے تو سارا لشکر کفر مقابلہ نہ کر سکے گا۔

لیکن وہ طریق کار جو پیغمبر اسلام نے پوری زندگی اپنائے کہا اور انسانیت کے سامنے پیش کیا یہی تھا کہ پہلا کام پیغام دینا ہے اور دوسرا کام تلوار کے جوہر دکھلانا ہے اور اسی حقیقت کو کہ بلا میں نبیؐ کے نواسے نے دہرایا۔

www.kitabmart.in

حسینؑ مظلوم یہ جانتے تھے کہ اب یہ قوم راہِ راست پر آنے والی نہیں ہے۔ ساری رات گزری گفتگو کرتے ہوئے۔ کتنے دن گزر گئے باتیں کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے کہ شاید اب ظالموں کی قتل میں بات آجائے۔ شاید اب دین کا پیغام سمجھ لیں اور نبیؐ کے نواسے کی عظمت سے باخبر ہو جائیں مگر جب کوئی راستہ، کوئی تدبیر اور کوئی چارہ کار حسینؑ مظلوم کے سامنے نہ رہ گیا اور ظالموں نے طے کر لیا کہ تلوار کے ذریعہ میدان کا فیصلہ ہونا چاہیے تو حسینؑ نے بھی طے کر لیا کہ ہم بھی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اور تلوار چلانے سے پہلے وہ پیغام پھر سنائیں گے جو امانے پہلے دن سنایا تھا اور اسکی لہجہ میں سنائیں گے جس میں امانے سنایا تھا۔ لہذا مدینہ سے چلتے ہوئے فرزند رسولؐ نے اپنے ساتھ اپنا ایک مخصوص موزن بھی لے لیا۔ مجاہد بن مسروق جب نہذکارت آتا تھا تو مجاہد اذان کہتے تھے اور مولانا زکریا چلتے تھے چاہنے والے ناز چڑھا کرتے تھے مگر جب عاشورہ کا سرکہ سامنے آیا تو نبیؐ کے نواسے نے یہ فیصلہ کیا کہ جس لہجہ میں کل اماناتام حجت کیا کرتے تھے۔ نواسہ بھی اسی لہجہ میں دنیا کو دعوتِ اسلام دے گا۔

مجاہد آج کی اذان تمہارے حوالے نہیں ہے۔ علیؑ اکبرؑ آج کی اذان میرے حوالے ہے۔ ام حسینؑ نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کا انتخاب کیا کہ اماناتام حجت کے لیے ام حسینؑ کے پاس علیؑ اکبرؑ بہتر کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کے بارے میں میدان میں بھیجتے ہوئے خود یہ اعلان کر دیا تھا اللہم اشہد علیؑ هو لا اعدا القوا نقد بزرایہم غلام خدا یا گواہ رہنا میرا وہ نوجوان عار ہا ہے جو سیرت میں، صحت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ پروردگار جب میرے دل میں نانا کی زیارت کا اشتہان پیدا ہوتا تھا تو میں اپنے علیؑ اکبرؑ کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب یہ تصویر پیغمبرؐ خاک میں ملنے جا رہی ہے۔ کس دل سے کڑیل جوان بیٹے کو باپ نے رخصت کیا، ہو گا یہ حسینؑ ہی کا دل جانتا ہے اور اس کا ادنیٰ اندازہ اس دنت ہو اب علیؑ اکبرؑ

نے آہٹ محسوس کی اور ٹڑکے دکھانے کو کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا اب یہاں میں کیوں آ رہے ہیں؟ نر یا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہو تے تو اندازہ ہوتا کہ جو ان بیٹے کو رخصت کرنے کے بعد باپ کے دل پر کیا گذرتی ہے؟

ارباب عزایہ مختصر سا وقت ہے مگر میں دو لفظیں گذارش کرنا چاہتا ہوں۔

ایک بات یہ ہے کہ دافعہ کربلا میں علی اکبرؑ کا کتنا حصہ ہے اور دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ امام حسینؑ نے انہما مجت کے لیے کتنے رستے میدان کربلا میں اختیار کیے ہیں تاکہ رذقیات کوئی انسان بے نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے سامنے حقیقت آگئی ہوتی تو ہم راہ حق و صداقت پر آگئے ہوتے۔ ایک وسیلہ حسینؑ کے پاس انہما مجت کا شبیہ پیغمبر علی اکبرؑ تھے اور دوسرا وسیلہ حسینؑ کے پاس چھ بیٹے کا بیٹہ علی اصغر تھا اس لیے کہ علی اکبر کے معافی میں تو بہر حال یہ سوچا جاسکتا تھا کہ جو ان میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور جب دقت متعارف آجائے گا یا تلوار چلاؤں گے یا زخم لگائیں گے لیکن علی اصغر کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ علی اصغر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا حسینؑ نے آغاز جہاد میں انہما مجت کا ذریعہ علی اکبرؑ کو بنایا اور آخری مرحلہ پر انہما مجت کا ذریعہ علی اصغرؑ کو بنایا اور یہ دونوں شخصیتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے انہما مجت کے لیے پیغام حق بھی سنایا اور باپ کی مظلویت کا بھی اعلان کیا اور مظلویت کو نبات تک کے لیے مستند بنایا۔ علی اکبرؑ میدان سے ہٹ کر آئے تو باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا بابا اِنَّ الْعَطَشَ قَدْ قَتَلَنِي يَا اَبِي اس ارے ڈال دہی ہے وَ قَتِلُ الْحَدِيدَ قَدْ أَجْهَدَنِي اِنَّ الْوَدَّ اسلحہ تھکائے ڈال رہی ہے فَهَلْ لِي مِنْ شَرِبَةٍ مِنَ الْمَاءِ سَبِيلُ بابا کیا ایک گھونٹ پانی کی کوئی سبیل ہے۔

عزیزو! سوچو انہما مجت میں علی اکبرؑ کا کتنا حصہ ہے۔ بابا کیا ایک گھونٹ پانی کی کوئی سبیل ہے؟ اب تو ظالموں کو معلوم ہو گیا کہ خیم حسینؑ کا کیا عام ہے اور پھوٹے چھوٹے بچے کب سے بیا سے ہیں کہ باپ اپنے کریل جوان بیٹے کو ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتا ہے مگر میرا جی چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے گذارش کروں کہ اسے سبیل کے لال آپ کی زبان پر ایک لفظ آگیا تھا

بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہے آج یہ غلام آپ کے ام پر ہر طرف سبیل لگائے ہوئے ہیں مگر انہیں سوس کہ یہ پانی آپ کے کام نہ آسکا۔ اس کے بعد آخری مرحلہ پر یہی کام اعلیٰ اصغر نے انجام دیا جب اپنی سوکھی زبان کو خشک ہونٹوں پر پھر لٹا شروع کیا کہ ظالمو! دیکھ لو ہمارے منہ میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے ام حسینؑ نے یہ دو مسائل ایسے فراہم کر دئے جس کے بعد دنیا قیامت تک حسینؑ کی مظلومیت کا انکار نہیں کر سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پیغام حسینؑ پہنچا کہ ہلاکی کسی مصیبت نے اثر کیا ہو یا نہ کیا ہو مگر بچوں کی پیاس نے دلوں کو ضرور تڑپا دیا اور کربلا والوں کی تشنگی کے ذکر نے ساری دنیا کے دلوں کو بے چین کر دیا۔ (ایک منظر شاید میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہو مگر بہت سے انفرادی ایسے ہیں جنہوں نے نہیں سنا اور اب مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔

رات جب میں مجلس پڑھنے کے لیے منبر پر آیا تو میرے ذہن کی کیفیت اچانک تبدیل ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ واحد نظر مجمع ہے اور ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آج جس کے اتنے چاہنے والے ہیں وہ کل اکیلا اپنے لال کو لئے کھڑا تھا۔ اور کہہ رہا تھا کہ ظالمو! اسے ایک قطرہ پانی پلا دو اور کوئی رحم کھانے والا نہیں تھا۔ اعلیٰ اصغرؑ کی اس پیاس نے بعض مسلمانوں پر اثر کیا ہو نہ کیا ہو غیر مسلم صاحبان دل بھی اس واقعہ کو سن کر لرز گئے ہیں۔ میں مسلمانوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ہندوستان کا ایک شہور شہر ہے کلکتہ جہاں مسلمانوں کی آبادی انتہائی مختصر ہے اور صاحبان ایمان کی آبادی تو شاید فیصد بھی نہ ہوگی مگر وہاں محرم کے زمانے میں جب جلوس عزرائیلؑ لگتا ہے تو جلوس میں علم اور ذوالجناح کے ساتھ ہندو تو میں بھی زیارت کے واسطے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں راستے پر آکر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اس طرف سے امام صاحب کا گھوڑا گزرنے والا ہے میں نے اس علاقہ کے رہنے والے مومنین میں مختلف لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر ان کے درمیان یہ شعور کہاں سے آیا اور انہیں یہ اطلاع کیسے ہو گئی یہ تو ہماری زبان بھی نہیں جانتے ہیں۔ ان کی زبان ان کی ہے ہماری زبان ان کی ہے۔ ان کی تہذیب ان کی ہے ہماری تہذیب ان کی ہے۔ ان کا مذہب ان کی ہے ہمارا مذہب ان کی ہے اگر یہ خالی تماشائی ہیں تو یہ کوئی منظر بھی ایسا نہیں ہے

جس کے لیے جمع اکٹھا ہو جائے بہر حال ایک زمانہ تھا جب ہندستان پاکستان اور بنگلہ دیش کا
 معرکہ چل رہا تھا اور احوال میں کشیدگی کچھ زیادہ ہی تھی اس وقت بھی جب ملبوس عزرائیل اور ہفت تن
 ایک عورت اپنی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے آئی اور ایک برتن میں گھوڑا سا
 دودھ لے کر آئی اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ امام صاحب کا گھوڑا ہے میں اس کے
 پیروں کو اس دودھ سے دھلاؤں۔ لوگوں نے منع کیا کہ نہیں آپ قریب نہ جائیں کہ کہیں خدا تعالیٰ
 اگر کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی پریشانی پیدا ہو جائے تو ہندو مسلم تینوں پیدا ہو جائے گا اور بڑی
 مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ گھوڑے سے افراد میں ان سب کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ منتظرین
 برابر منع کر رہے تھے مگر اس کا اصرار تھا کہ یہ میری منت ہے پولیس والے بھی روک رہے تھے
 کہ نہیں اس کے قریب کوئی نہیں جاسکتا ہے ہم کسی کو نہیں جانے دیں گے مگر اس کا اصرار بڑھتا
 رہا بالآخر مومنین نے مقامی انتظامیہ سے درخواست کی کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پر اس کو قریب
 جانے دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ اگر کوئی بات ہوگی تو ہم مومنین یا مسلمانوں
 پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پولیس والوں نے کہا کہ جب اصرار زیادہ ہے تو آنے دو کوئی بات
 نہیں ہے۔ وہ عورت آگے بڑھی ذرا جناح کے پیروں کے پاس گئی اور اس کے بعد اپنے
 ہاتھ سے اس کے پیروں پر دودھ ڈالنا شروع کیا اور اپنے بالوں سے پیروں کو دھونا شروع
 کیا۔ ذرا جناح نہایت ہی سکون کے ساتھ یوں ہی کھڑا رہا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے
 پیروں کو یا ہاتھ کو بال لگ جائے تو انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے مگر وہ سکون سے کھڑا رہا
 اس نے سارا دودھ ڈال دیا اور اس کے پیروں کو دھلا دیا اور اس کے بعد جو دودھ زمین پر
 بہ گیا اس دودھ کو زمین سے لیکر اپنے بچے کے پودے بدن پر ملنا شروع کر دیا اور اس کے
 بعد بچے کو اٹھایا اور لیکر چلی گئی کسی نے بڑھ کر پوچھا کہ آخر یہ منت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے
 سنا ہے کہ امام صاحب کے لشکر میں کوئی بچہ تھا جس کو دودھ نہیں ملا تھا۔

عزیزو! ایک خبر قوم کی عورت نے یہ سن لیا کہ ایک بچے کو ماں کا دودھ تک نہیں ملا تھا
 تو آج اس کا یہ عالم ہے تو جس ماں کا بچہ رہا ہوگا سو چنے اس اس کے دل کا کبا عالم ہوگا یاد رکھئے

جب تک یہ تذکرے دنیا میں باقی رہیں گے کوئی غم حسینؑ کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ پردہ دگار نے اپنے حسینؑ سے وعدہ کیا ہے۔ پیغمبرؐ نے اپنی بیٹی زہراؑ سے وعدہ کیا ہے کہ ایسی قومیں پیدا ہوتی رہیں گی اور غم حسینؑ زندہ رہے گا۔ اتنا بڑا مجمع جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی انسان ہیں انھیں بھی رات کو نیند آتی ہے۔ آخر سال بھر رات کو آرام ہی کرتے ہیں مگر ساری رات گزرنے کو آگئی ہنگام فجر قریب آگیا مگر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں۔ ماتم بھی کر رہے ہیں آنسو بھی بہا رہے ہیں مگر عزیز د! یہ سارے آنسو بھی اگر جمع کر لئے جائیں تو اس مظلومیت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہیں۔ ایک مادی حسینؑ اگر بیان سب پر بھاری ہے کوئی صیف عزراؑ کبھی کوئی دوسرا اس پر جائے نہ جائے فاعلہ زہراؑ اس پر موجود ہیں۔ دست دعا اٹھائے ہوئے ہیں۔ پردہ دگار ان کا دلاؤں پر دم کرنا، پردہ دگار ان آنسوؤں پر دم کرنا۔ یہ آنسو ضائع نہ ہونے پائیں گے۔ یہ رد مال کس دن کے واسطے ہے اَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ خدائے آپ کو کسی غم میں نہ دلائے سوائے غم آلِ محمدؑ کے۔ بس یہ دو فقرے اور گذارش کو ناچاہتا ہوں کہ جس طرح پیغمبرؐ اسلام ہر سرحد سے پہلے دعوتِ اسلام دیا کرتے تھے کہ بلا میں حسینؑ نے بھی شبہہ پیغمبرؐ کا انتخاب کیا کہ اس کے ذریعہ تمام محبت ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ علیؑ اکبرؑ کی حیثیت کو بلا میں کیا ہے؟ بیبیوں کے در بیان کیا ہے؟ مردوں کے در بیان کیا ہے مفصل تذکرہ کا موقع نہیں ہے صرف ایک واقعہ آپ کو یاد دلا دوں اور بات تمام ہو جائے۔ کہلا کے واقعہ کے بعد اہل حرم کو قیدی بنایا گیا۔ گیارہویں محرم کو یہ ٹٹا، موافقہ کر بلا سے جلا ب سے پہلے یہ قافلہ کہلا سے آگے بڑھنے کے بعد کوفہ میں داخل ہوا۔

آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ یہ دستور ہوتا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بلوس گذر رہا ہے یا کوئی قافلہ جا رہا ہے تو ایک اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے خواتین میں کہ پشتِ بام پر جا کر بیٹھ کر دیکھیں کہ کیسا قافلہ ہے اور کون لوگ ہیں۔ پھر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی نے ہمارے امیر کے خلاف خروج کیا تھا اور وہ مارا گیا، اور امیر کی فوج کا اعلان ہو رہا ہے تو اشتیاق اور بھی بڑھ جاتا ہے چنانچہ کوفہ کی عورتیں پشتِ بام پر آکر بیٹھ گئیں اور آنے والے قافلے کو دیکھنا شروع کیا سب سے آگے سرانے شہدا۔ اس کے بعد ایک واقعہ پر ایک منظرہ اور ان کے ساتھ ایک کسین بچی خاتون

کی نگاہ پڑ گئی اس نے دیکھا کہا یہ تو بچی پیا سی معلوم ہوتی ہے دیکھو اس کے چہرے کا رنگ کیسا ہو گیا ہو اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے ہیں بس جیسے ہی بچی نے یہ فقرہ سنا کہا پھو پھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو بتائیں کہ ہم کتنے پیا سے ہیں۔ ہم انھیں بتائیں کہ ہم کب سے پیا سے ہیں۔ خاتون نے کہا بی بی آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پیاں کا حال تو میں معلوم ہے دوڑ کر گئی پانی لے کر آئی اور پانی سامنے رکھ کر کہا اس پانی کو پی لیجئے مگر ہمارے حق میں دعا کیجئے گا۔ کہا بتائیے کیا دعا کرنا ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ کیجئے کہ خدا نہ کرے کہ کسی کے بچے اس طرح یتیم ہوں جیسے نبی کا دور آپ لوگوں کو دیکھنا پڑا ہے۔ اس کے بعد کہا اور کوئی دعا۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ خدا میں مدینہ پہنچا دے۔

کہا تمہارا مدینہ سے کیا تعلق ہے۔ تم مدینہ جا کر کیا کر دو گی؟

اس خاتون نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مدینہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ مدینہ میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے۔ مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہیں۔ بس ننھی ذہرا سے برداشت نہ ہو سکا۔ فرمایا تیرا حسین اور زینب سے کیا تعلق ہے۔ کہا میں اس گھر کی خادمہ ہوں آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں۔

کہا حسین کو دیکھئے گا تو پہچان لے گی۔ کہا کیوں کیا میں احسان نرا موٹس ہوں کیسے نہ پہچانوں گی۔ کہا مگر تو نے پہچانا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس خاتون نے بے چین ہو کر کہا بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں میں نے پہچانا نہیں۔ فرمایا وہ دیکھ لو کہ نیرا حسین ہے اور پہچاننا چاہتی ہے تو پہچان لے یہ تیری زینب ہے۔

اُسے شہزادی یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہا میرا بھیا کو بلا میں مارا گیا اور ہمیں قیدی بنا کے لایا گیا ہے۔ عورتیں بے چین ہو گئیں۔ ہر ایک کو اشتیاق ہے کہ یہ قافلہ کیسا ہے اس میں کون کون افراد ہیں۔ قافلہ گندہ رہا تھا کہ ایک ایک عورت ایک ایک شہید کے سر کو دیکھ رہی ہے اُسے ہم سے کہا جیسا تھا کہ خارجی ہیں۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر توجہ کے نشان ہیں۔ ان کے چہروں پر تو نور سامع ہے یہ باغی اور خارجی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس دو زبان ایک

عورت کی نظر ایک جوان کے سر پر پڑ گئی دل ٹپ گیا۔ کہنے لگی اے کاش جب یہ جوان مارا گیا ہو تو
 اسکی ماں زندہ نہ ہو کہ اس منظر کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک معلم نے یہ فقرہ سن لیا اور ٹپ کر کہا
 اے بابا۔ وہ دکھا ماں میں ہوں جس کا جوان کو بلا میں مارا گیا اور اب یہ سر میرے آگے چل رہا ہے
 آگے آگے سر شہید یعنی سر اور دیکھے دیکھے پست نامہ پر پانے والی۔ اِنَّا لِلّٰہِ رَاِنَا لِلّٰہِ
 رَاَجِعُوْنَ۔

مجلس ۱۲

مجلس شامِ غریباں

لَنْ وَالْقَلْبِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
وَإِنَّكَ لَأَجْرٌ آخِرٍ مَعْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمٌ.

نہ قسم ہے ظلم اور تعمریوں کی پیغمبرِ آپ اپنے رب کی نعمتوں کی بنیاد پر مجنون اور دیوانے نہیں آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ منقریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے۔

آغازِ محرم کے ساتھ فضائلِ رذائل کے عنوان سے اسلامی اخلاقیات سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے۔ مجلسِ شامِ غریباں۔

اسلام ایک اخلاق کا مکمل پیغام لے کر آیا۔ رذائل میں گھرے ہوئے انسان کو منزلِ فضائل تک لے جانے کے لیے عظیم ترین نظام لے کر آیا۔ اس نے دنیا کو یہ سمجھانا چاہا کہ اخلاق انسانیت کی پہچان ہے۔ اخلاق بشریت کی جان ہے۔ اخلاق معاشرہ کے لیے بامقصد سکون و اطمینان ہے۔ اخلاق زندگی کے جس شعبہ میں داخل ہو جائے اس شعبہ کی اصلاح ہو جائے۔ اخلاق

جب انسان کی انفرادی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو انسان کو منزل کمال تک پہنچا دیتا ہے اور جب اقتصادی دنیا میں آتا ہے تو مساوات کا سبق سکھاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں اخلاق انسان کو حقوق کی پابندی کا سبق سکھاتا ہے اور سیاہی دنیا میں شریفانہ برتاؤ کا درس دیتا ہے۔

اخلاق انسانی زندگی کے تزکیہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی اصلاح کے لیے اخلاقیات کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔

اسلام پیغام اخلاق تھا لہذا سرکارِ دو عالم کی بشت کا مقصد بھی سکارسیم اخلاق کی تکمیل تھا حضورؐ نے اپنی تعلیمات میں زندگی کے کسی شعبہ کو نظر انداز نہیں کیا اور انسان کو کمال اخلاق سے آشنا بنایا سرکار کی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی فضائل اور انسانی کمالات کس طرح حاصل کیے جاسکتے ہیں اور وہ کون سے کمالات ہیں جہاں تک جانے کے بعد انسان کامل انسان کہے جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔

انسانی فکر کے کمال کا نام ہے یقین اور انسانی مقیدہ کے کمال کا نام ہے توحید۔

انسانی زبان کا کمال ہے صداقت اور انسانی نیت کا کمال ہے اخلاص۔

انسان کے دل کے کمال کو شجاعت کہا جاتا ہے اور انسانی امضاء جہاد سے ظاہر ہونے والے اخلاقیات کا نام ہے تواضع۔ اور اسلام انھیں ساری تعلیمات کے مجموعہ کا نام ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے بے کردہ تلاوت آیات کے ذریعہ ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائیں اور یہ نفس اس وقت تک پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس میں یقین نہ آجائے جب تک فکر کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے۔

ان سارے تعلیمات کا پیغام لے کر سرکارِ دو عالم اسی لیے آئے تھے کہ اس دور کا انسان فضائل میں ڈوبا ہوا تھا۔ یسوب اور نقائص اور بلیائیوں میں غرق تھا۔ یہ پیغمبر کا جملہ ارمان کا دل ہی جانتا ہے کہ آپؐ نے کس طرح جانوروں کو انسان، انسانوں کو مسلمان اور صاحبِ ایمان بنایا ہے کہ وہ لوگ جو جانوروں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے انھیں ہرگز رسالت میں بیٹھنے کے قابل بنادیا اور وہ لوگ جو فحارت گری کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے انھیں راہِ خدا میں جہان

دینے کا حوصلہ دے دیا۔ دوسروں کو ٹھنڈا ہونے کا سبق دے دیا اور انسانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔

مگر باطل اور کفر و شرک کی طاقتیں دقت کا انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی ایسا وقت آجائے کہ جب انسانی زندگی میں ادنیٰ اخلاقی پیدا ہو جائے اور دوبارہ پھر رذائل کو برسر کار لایا جاسکے۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم کے انتقال کے بعد بلاناغہ دنیا کو یہ موقع مل گیا اور کفر پھر دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ باطل آگے بڑھنے لگا اور بد اخلاقی پھر منظرِ عام پر آ گئی۔

رذائل اس منزل پر آ گئے کہ سوتیلی ماں کے ساتھ بدکاری بھی خلافت کا شعار بن گئی۔ بے گناہ انسانوں کا خون بہانا بھی اقتدار کا مال بن گیا اور بیت المالِ سلیمین کو ٹھنڈا اقتدار کا بہترین کمال قرار دیا گیا۔

اس وقت وہ دین جس کو پیغمبرؐ نے آئے تھے، وہ اسلام جس کو سرکارِ دو عالم نے پیش کیا تھا اور وہ پیغامِ اخلاق جس کو معلمِ اخلاق حضورِ سرورِ کائنات نے پیش کیا تھا وہ حسرت سے ایک ایک کا تہ تک رہا تھا۔ بے کوئی جو مجھے بچائے، بے کوئی جو مجھے سہارا دے دے ہر طرف سناٹا تھا۔ اقتدار کے سامنے کھڑے ہونے کا دم کسی میں نہیں تھا۔ کفر کے سامنے سر اٹھانے کی بہت کسی میں نہیں تھی مگر جس کے بارے میں نبیؐ خود کہہ گئے تھے حسینؑ یسنیؑ و انسؑ بن حسینؑ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ اس نے جب ناما کے دین کا زواں دیکھا تو کمرِ محنت باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور آواز دی اے ناما کے دین! اے پیغامِ اخلاق! وا گئی اے پیغامِ فضیلت انسانی! جب تک میں زندہ ہوں تجھے برباد نہ ہونے دوں گا۔

حسینؑ اس عزم کو لے کر اٹھے اور وہ سارے کمالات اپنے ساتھ لے کر اٹھے جو دنیا کے اخلاق کے عظیم ترین کمالات تھے۔ کہلا در حقیقت انہیں فضائل در رذائل کا ایک معرکہ تھا جہاں ایک طرف اخلاق کی دنیا تھی اور دوسری طرف بد اخلاقی کا عالم تھا۔ اِدھر یقین کے مجسمے اُدھر شرک کے پیکر۔ اِدھر وفا ہی وفا، اُدھر جفا ہی جفا، اِدھر صداقت والے اُدھر غلط بیانی کرنے والے، اِدھر اخلاص والے، اُدھر ریاکاری والے، اِدھر بہترین کمالات والے اُدھر بدترین صفات والے

حسین بن علیؑ اس چھوٹے سے غافلہ کو لے کر چلے جو فضا کی کاجسٹر تھا۔ اخلاقیات اسلامی کا مرقع تھا۔ اسلامی تعلیمات کا نونہ تھا اور آواز دی کہ اگر اب بھی اسلام کو پہچاننا ہو تو آؤ اور مجھے دیکھو میرے چاہنے والوں کو دیکھو اور حساب لگاؤ کہ اگر آج دنیا میں اسلام زندہ ہے، اخلاق باقی ہے نفیست زندہ ہے تو میرے اور میرے اصحاب کے کردار میں زندہ ہے تمہیں منزل یقین دیکھنا ہے تو ادھر آ کے دیکھو یقین ان کے پاس نہ ملے گا تو کہاں ملے گا جو جیتے جی اپنی منزلوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھو جیب یہ تمہاری جگہ ہے، مسلم یہ تمہاری جگہ ہے، ہیر یہ تمہاری منزل ہے، بریر یہ تمہارا مقام ہے جس نے جیتے جی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہو اس سے زیادہ منزل یقین پر کون ناز ہو سکتا ہے اور اگر دنیا میں کسی کو یقین نہ پیدا ہو سکے تو کڑیل جوان بیٹے کے سر ہانے آ کے دیکھے کہ جب باپ سر ہانے آیا تو علیؑ اکبر نے کہا کہ بابا آپ پریشان نہ ہوں دادا جام کو ترے کر آگے ہیں۔ یعنی دنیا کی نگاہ میں جام کو تر ایک عقیدہ بنا ہوا تھا۔ جنت کا خیال ایک عقیدہ بنا ہوا تھا علیؑ کرم نے اس منزل یقین کا مشاہدہ کر لیا جہاں علم یقین، یقین یقین میں تبدیل ہو گیا۔

اب اگر توحید کا مرقع دیکھنا ہے تو کہو کہ کے میدان میں آ کر دیکھو جہاں ساری دنیا ٹھکرائی جا رہی ہے مگر سجدہ سمجھو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔

تَرَكْتُ الْخَلْقَ طَرَانِي هَوَاثُ   وَانْتَمَتُ الْعِيَالُ بِكُنْ أَرَاكَ

پروردگار میں نے تیری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دیا میں نے بچوں کی قبیلہ کو برداشت کر لیا کہ تیری بلگاہ میں حاضری دے کر تیرا جلوہ دیکھ لوں۔

كَلِمَاتُ حَقِّي فِي الْحُبِّ اَرْبَا   لَمَّا حَسَّنَ الْفُقَرَاءُ اِلَى سِرَاثُ

اے مجھو اگر تیری محبت میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میرا دل تیرے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جھک سکتا۔ میں توحید اور عقیدہ توحید کے مرقع۔ ان کی دغا کو دیکھنا ہے تو اس انداز سے دیکھو کہ ایک سر کا رولہ کیا تھا اور بہتر سر قرآن کو دیے۔

ان کی صدقات لہجہ کو دیکھنا ہے تو یاد رکھو کہ زندگی کی آخری سانس میں جو فقرہ حسین بن علیؑ کا زبان پر آیا تھا وہ فقرہ صدقات تھا جب شمر غنیمت لے کر سامنے آیا اور حسینؑ نے ایک مرتبہ شمر کو دیکھا

تو آواز دی صدقِ جَدِّی رَسُولِ اللہ میرے جد نے سچ کہا تھا۔

خسر نے کہا حسینؑ یہ تمہیں نانا کی یاد آگئی، تم نے پیغمبرؐ کی صداقت کا کیوں اعلان کیا؟ فرمایا۔
میرے نانا نے میرے قاتل کی جو علامتیں بتائی تھیں وہ سب میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب وہ دُست
آگیا ہے کہ نفسِ مطمئن اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جائے۔

کہلاؤ حقیقت سارے فضائل اور سارے کمالات کا مرقع ہے کہ دنیا کا کوئی کمال ایسا نہیں
ہے جو مجسم ہو کر سامنے نہ آگیا ہو۔ یہاں کی شجاعت کو اگر دیکھنا ہو تو چاہے بزرگوں کو دیکھو، چاہے
جوانوں کو دیکھو اور چاہے چھ بیٹے کے بچہ کو دیکھو چاہے ان بے کس بیبیوں کو دیکھو جن کا کوئی سہارا
نہیں رہ گیا مگر ان کی بہت قلب میں کوئی فرق نہ آیا۔ بے کس بیبیاں ہیں مگر در بدر ان زیادہ میں آجائیں
تو ابن زیاد کو ٹوٹنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہوں۔ دربارِ یزید میں آجائیں تو یزید کو ٹوٹنے اور سرورِ بارِ تقریر
کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہوں۔

ایسے مرقعِ کمالات کی دنیا میں کہاں ملیں گے۔ کہ بلا میں حسینؑ نے ان سارے مرقعوں کو
جمع کر لیا تھا۔ اسی بے حسینؑ بن علیؑ کو حق تھا کہ یہ اعلان کریں کہ وَاللّٰہِ اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ اَصْحَابًا
اَوْفٰی مِنْ اَصْحَابِیْ خِدا کی قسم میرے علم میں میرے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب
نہیں ہیں اور میرے اہل بیت سے زیادہ صاحبِ کردار کسی کے گھر والے نہیں ہیں۔ مگر یہ اعلان
کل کی رات ہوا تھا۔ یہ اعلان حسینؑ نے عاشورہ کی رات کیا تھا جب سامنے سلیم تھے، جیٹ تھے
زہیر تھے برگر تھے اور ایسے ایسے چاہنے والے تھے کہ جب حسینؑ خیمے کے اندر آئے اور بہن
نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا طے ہوا اور حسینؑ نے کہا کہ بہن یہ زندگی کی آخری رات ہے کل تیرا بیوہ کا دن
ہے۔ کل آلِ محمدؐ حق و صداقت کی راہ میں قربان ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ بہن کی زبان پر نعرہ آگیا۔ بھئی کیا
آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزا دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے ایسا نہ ہو
کہ کل آپ کو چھڑ کر چلے جائیں۔

چاہنے والا جو درخیمہ پر بیٹھا تھا اس نے بہن اور بھائی کی گفتگو کو سننا اور ایک مرتبہ بے قرار
ہو کر خیمہٗ اصحاب میں آیا۔ آ کے آواز دیا جیسب زہیر برہن ہمارے زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر دخترِ زہرا کو

ہم پر اعتبار نہیں ہے جیب بے چین ہو گئے، نافع کیا خبر؟ کہا میں درخیمہ پر بیٹھا ہی تھا کہ شہزادی زینب ما بچائے سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ فرمایا بھئی کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزاد کیا ہے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ کو چھڑ کر چلے جائیں۔ بس یہ سنا تھا کہ اصحاب نے نیاموں سے تلواریں نکال لیں۔ نیاموں کو توڑ توڑ کر پھینک دیا اور درخیمہ پر آکر آواز دی۔ نبیؐ کے لالہ حسینؑ نے چاہنے والوں کی آواز سنی اور درخیمہ پر آگئے خیر تو ہے میرے چاہنے والو! یہ برہنہ تلواریں کیسی؟ یہ بیقراری کا عالم کیسا؟ کہا مولا! ہم نے سنا ہے کہ شہزادی کو ہماری دنیا پر اعتبار نہیں ہے آپ شہزادی تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ یا ہم غلاموں پر اعتبار کریں یا آپ ہم کو اجازت دے دیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں گے۔ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ دخترِ ہمارا کو ہماری دنیا پر اعتبار نہ ہو۔

حضرت امام حسینؑ نے فرمایا کہ چاہنے والو! اگر تمہارا اعتبار نہ ہو گا تو کس کا ہو گا اور اعتبار بھی کیسا اعتبار کہ دنیا میں ہر انسان کو اپنے چاہنے والوں کا اعتبار ان کی زندگی تک ہوتا ہے لیکن حسینؑ کو اپنے چاہنے والوں کا اتنا اعتبار تھا کہ جب سسرٹاکے سو گئے تو بھی درخیمہ پر آواز دے رہے تھے **يَا أَبْطَحَ الْصَّفَا رَبُّ سُرُكَاَنِ الْهَيْجَا** اے میرے شیر! اے میرے جانناں! یہ کیا ہو گیا ہے حسینؑ بکا رہا ہے اور کوئی لبیک نہیں کہہ رہا ہے میں نہیں آواز دے رہا ہوں اور تم میری آواز پر آواز نہیں دے رہے ہو۔ عابد بیمار فراتے ہیں کہ جب بابا نے شہیدوں کی لاشوں کو آواز دی تو شہیدوں کے لاشے مقتل پر ٹپنے لگے اور کئی ہوائی گردلوں سے آواز آئی۔ مولا اگر موت درمیان میں حائل نہ ہو گئی ہوتی تو ہم اب بھی جلد بے نرانی رہتے ہیں۔

اللہ نے منظرِ دنیا جس بہن نے دیکھا ہو اور اس خالِ دنیا کا جس بہن نے مشاہدہ کیا ہو جب قمری دیر کے بعد مقتل میں آواز گونجنے **الْأَمْسَلُ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا** اَلَا ذِي الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَا تو وہ کسے آواز دے اب تو کوئی مقتل سے آنے والا نہیں ہے۔ نہ ناسم روتے نہ جاس نہ گئے نہ علی کبر۔ ایک بیمار صبیحہ ہے جس کو حسینؑ بہن کے حوالے کر گئے ہیں سڑپ کے خیمہ کے اندر آئیں۔ بیمار کا شانہ بڑا۔ عابد بیمار آنکھیں کھولو یہ میں کیسا سن رہی ہوں کہا بھو بھی انسان

کیا خبر لے کر آئی ہیں۔ فرمایا بیٹا نضائیں ایک آواز گونج رہی ہے کہ زینبؓ بن بھائی کی ہو گئی۔ تم
 قیم ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے حسینؓ مارے گئے۔ میرا بھایا مارا گیا۔ کہا پھوپھی اماں ذرا خیرہ کا پردہ اٹھائیے
 میں دیکھوں کہ میرے بابا پر کیا گذر گئی۔ ثانی زہراؓ نے بڑھ کر خیرہ کا پردہ اٹھایا۔ اب جو بیارنے سنبھل کر
 دیکھ تو کیسا دیکھا کہ نیزہ طویل پر باپ کا سر آواز دی السّلام علیک یا ابا عبد اللہ
 بابا قیم بیٹے کا سلام لے لو بابا۔

یہ سلام پیش کر کے غش میں گرے۔ قحطری دیر گذری تھی کہ پھر ثانی زہراؓ نے شانہ ہلایا۔ کہا پھوپھی
 اماں اب کیا خبر لے کر آئی ہیں۔ کہا بیٹا دیکھو خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے خیمے جل رہے ہیں۔ اب
 بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ کہا پھوپھی اماں آپ تو جانتی ہیں جان بچانا واجب ہے اب جلتے خیموں سے
 باہر نکلے۔ عزادارو! سیدانوں کے لیے خیموں سے باہر نکلنا کتنا سخت مرحلہ تھا۔ اس کا اندازہ مقتل
 کوٹا کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ حسینؓ کے گھرانے کی ایک بچی مولا کے مقتل میں جانے کے بعد در خیرہ
 پر کھڑی انتظار کر رہی ہے کہ مولا پٹ کر آئیں گے۔ یہ منظر دیکھا کہ کچھ ظالم ہیں جو شعلیں لے کر آرہے
 ہیں اور کچھ سوار ہیں جو خیموں کو جلانے کے لیے آرہے ہیں پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ اچانک خیموں میں آگ
 لگ گئی اور ایک ظالم نیزہ لیے ہوئے اس بچی کی طرف بڑھا۔ بچی نے ظالم کو نیزہ لے کر بڑھتے ہوئے
 دیکھا تو اب کس کی پناہ میں جائے۔ اب تو عباسؓ بھی نہیں ہیں کس کو پکارے۔ اب تو حسینؓ بھی
 نہیں ہیں۔ اب تو علیؓ اکبرؓ بھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی پھوپھی اماں! ظالم آرہے ہیں۔ پھوپھی اماں
 مجھے بچاؤ۔ ابھی زینبؓ تک بچی نہ پہنچ سکی تھی کہ ظالم نے پشت میں اس زور سے نیزہ چھبویا کہ بچی
 غش کھا کر زمین پر گر پڑی اور جب خیموں سے بیسیوں کے نکلنے کا دقت آیا تو ایک مرتبہ ثانی زہراؓ
 نے فرمایا بیٹی اب یہ خیمے میں بیٹھنے کا دقت نہیں ہے۔ خیمے جل رہے ہیں۔ چلو چلو خیموں سے باہر
 نکل چلیں۔ بچی نے آنکھ کھولی کہا پھوپھی اماں کیسے جاؤں سر پر چادر بھی نہیں ہے۔ اب جو سیدانیاں
 نکلیں نَشْرَاتِ الشُّعُورِ لِحَطَمَاتِ الْوُجُوهِ سر کے بال بکھرے ہوئے منہ پر ٹاپخے
 مارتی ہوئی داممداہ و احلیاہ۔ ہائے کوئی پیغمبرؐ کے دل سے پوچھے جس کو نواسیاں پکار رہی ہیں
 کوئی حیدرؓ کواد کے دل سے پوچھے جس کو بیٹیاں آواز دے رہی ہیں۔

تو عزیزو! جلتے خیموں سے سید انیال باہر نکل آئیں مگر رادی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی زینب انھیں خیموں میں کبھی جاتی ہیں اور کبھی واپس آجاتی ہیں۔ بار بار انھیں جلتے ہوئے خیموں کے اندر جاتے اور پھر باہر آتے دیکھا تو مجھ سے مضطرب ہو سکا اور میں نے کہا بی بی کیا آپ کا کوئی قیمتی سامان ان خیموں کے اندر رہ گیا ہے کہ آپ جلتے ہوئے خیموں کے اندر چلی جاتی ہیں کہا مال دنیا میں کچھ نہیں ہے میرے بھیاں ایک امانت ہے۔ بھیا نے چلتے چلتے اپنے پیار کو میرے حوالے کیا تھا۔

رادی کہتا ہے کہ اب جو میں نے دیکھا تو دیکھا کہ زینب جلتے خیمے سے باہر آئیں اور ایک پیار کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے آواز دے رہی ہیں کہ بھیا گواہ رہے گا کہ میں آپ کے لال کو جلتے خیموں سے بچا کر لے آئی۔

شہزادی نے بی بیوں کو، بچوں کو، خیموں کو، بیگسوں کو جلتے ہوئے خیموں کی راگھ پر خاکستر پر بٹھا دیا۔

ایک مرتبہ فضا دھڑی ہوئی آئیں۔ بی بی بڑے غضب کی خبر لے کر آئی ہوں۔ ایک بڑے قیامت کی خبر لے کر آئی ہوں، ایک قیامت خیز خبر لے کر آئی ہوں۔ فرمایا۔ فضا بتاؤ کیا خبر لے کر آئی ہو۔ کہا شہزادی ذرا دل کو سنبھالے تو بتائیں۔ فرمایا فضا بتاؤ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب میرے واسطے کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے۔ میں نے انگریز کا چھدا ہوا کلیو دیکھ لیا۔ میں نے اسٹنر کا گلا دیکھ لیا۔ قاسم کا پامال لاشہ دیکھ لیا۔ اپنے بھیا کا سر بھی نیزہ پر دیکھ لیا۔ جلتے خیمے بھی دیکھ لیے۔ اب میرے واسطے کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے بتاؤ کیا خبر لے کر آئی ہو۔ کہا بی بی۔ میں نے سنا ہو کہ ابن سعد کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے۔ کہا فضا یہ کیا خبر لائی ہو۔ کہا بی بی ایسا لگتا ہے کہ اب میرے شہزادے کا لاشہ پامال کیا جائے گا۔ اب زینب ہیں اور بے کسی۔ فرمایا فضا اب میں کیا کروں۔ کہا بی بی مجھے معلوم ہے کہ اس جنگل میں ایک شیر رہتا ہے۔ میں جاتی ہوں اور جا کر اسے آواز دیتی ہوں۔ شاید وہاں اسے وقت میں کام آ سکے۔ فضا آگے بڑھیں۔ صحرانوردی کا رخ کیا۔ آواز دی۔ اے ابو الحارث بڑا نازک وقت آگیا ہے نبی کے لال کا لاشہ پامال ہونے والا ہے۔ اب کوئی بچانے

دالا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک شیر صحرا سے برآمد ہوا اور ایسے نازک دقت میں لاشیں حسین کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کس کی ہمال کہ میرے مولا کے لاشہ کو پامال کر کے ظالم بھائے اور شیر مطمئن ہو کر پٹ گیا لیکن جیسے ہی شیر واپس ہوا اور ظالموں نے دیکھا کہ لاشیں حسین میں اکیلی رہ گئی ہو ایک مرتبہ سوار پٹے اور ادھر کے سوار ادھر۔ ادھر کے سوار ادھر۔ زہرا کے لال کا لاشہ پامال ہو گیا زینب نے ٹرپ کر آواز دی۔ نانا یہ آپ کا حسین، اماں یہ آپ کا لال جسے آپ نے چنا پیس پیس کر پالا تھا۔ اس حسین کا لاشہ صحرائے کربلا میں پامال ہو گیا۔

سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

صدی کے عظیم مفکر مصنف مترجم مفسر اور عالم دین
علامہ اسید ذیشان حیدر جوادی اعظمی مدظلہ

(۱۹۳۸ء - ۲۰۰۰ء)
(۱۳۵۷ھ - ۱۴۲۱ھ)

خلق عظیم علامہ جوادی طاب ثراہ کے زور خطابت کی ایک علمی علامت
ہے جو ایک عشرہ مجالس کا مجموعہ ہے۔ اس میں اخلاق جیسے اہم سماجی و دینی
موضوع پر مخصوص انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اس طرح انسانی کردار
کے اخلاقی پہلوؤں اور ان کے مقابل بد اخلاقی کی صورتوں کا بڑی
خوش اسلوبی سے احاطہ کیا ہے۔